大正十五年六月出版

續群書類從

第貳拾七輯下

東京
續群書類從完成會

續群書類從第貳拾七輯下目次

釋家部

續群書類從第貳拾七輯下目次終

續群書類從卷第七百九十四上

總撿挍保己一集

男源忠寶校

東大寺具書

釋家部七十九

〔端闕〕

記分明也。無所于諍申矣。如行狀第八十九篇者。東大寺准勅移渡依宣賜房室(名西)。常住今爲本寺。又別建立南院。(名曼荼羅院。名灌頂院。)此間弟子等令住此院云々。加之勤操讃益田池碑文等載作者名字之時。於位署上有東大寺之號。當寺若非住所者。其號表何哉勿論次第也。凡一寺常住勤行之僧侶。遂物詣參籠於他寺。此亭祇候恪勤之僮僕參仕出入於彼亭之條。在家出家之通例。俗中僧中之常習也。以東大寺雖爲常住本寺。乙訓高雄之遊止敢非相違。以眞言院雖爲護持本院。帝闕京市之修法更無妨(碍カ)等。於帶數通之所見。當寺全不可痛申者也。改東大寺常住之儀。爲他寺常住之一烈之由、不備所見者。無移住處品之條既以顯然也。如何當寺虚妄之由申之哉。賜住坊奉修法等事既在當寺。更移何寺經如此式乎。早可出申所見胸臆申狀者無窮也。更非御沙汰之限。但所引載之大師記文雖非肝心。宜糺紕繆。如謀狀者。弘仁元年以河內國靈處建立道場(香氣寺是也。)等云云。於記文者流布國中充滿世上。於注字者今任

雅意新所書加也。彼靈處寺號者高貴寺也。雖爲役優婆塞之古跡。無佛閣僧庵之構。只翠松靑苔之地也。其傍在和河兩國之通路。山茂成蔭俗呼爲蔭路。稍訛曰向下路。因茲近邊惣名嘉字下。是非寺號。大師巡遊之次。感地勢之奇異居止此砌。則手刻五大明王之像安置僧伽藍。自堀八功清冷之水。書寫大般若。奉請住吉大明神爲伽藍之鎭守。高貴寺之號蓋由于斯矣。有光明遍照高貴德王大菩薩之神託故也。深有由致不可具述。此等子細曾無存知徒。錄虛詞驚　天聽之條。可憐可痛不便之次第也。是七。次高祖遺弟出身事。大師已常住當寺勤仕公役。　實惠眞雅堅惠以下之遺弟自當寺出生之上者。　其後昆出身之儀同轍之條。更不可及子細。　醍醐寺僻案之輩。條々雖述自由案立之所存。曾不出此分。全非敵論之限者也。是八。

同狀云。眞紹眞濟補東寺神護寺兩職之時。名字下載東大寺事。如有職解文。但不付年戒不可載戒場由事。或記戒場或錄所住寺。兩邊不定之由本自所申也。付一邊不可加難於戒場。又非一准由重々先度申了。是一。　次僧徒者受戒爲詮故注戒場。受生非要不可注其處。其二。次仁海僧正寺務補任狀事。　東大寺寺僧有員數。修學住侶可期將來。依公家奉公可被補別當之由載之。況爲兼帶寺僧者彌不可相乖。是三。次經範官（牒）當寺別當。　以顯密二宗人補之者。專寺顯宗他寺密宗是也。全非東大寺二宗矣。是四。次定海僧正寺務所望狀事。呼東大寺爲當寺者。所望執務之寺故也。門跡者東寺一流弘法之門跡也。次下云。將知門跡之不空云々。此旨顯然也。是五。次東南院聖寶僧正起立也。大師俗姓之祖氏寺由事。以氏寺爲眞言本所者。善通寺如何。況乎讃洲佐伯氏造立寺多之。於城南者雖貴佐伯氏寺。至讃州者類白

頭冢歟。以氏寺不可爲本寺。是六。次聖寶觀賢練行之聖跡。三密八不兼學之淨室由事。八不雖有所學三密者不相承歟。但今一段唯東南院緣起也。非本末之潤色。是七。次七寺惣撿挍東大寺不可領納。是則僧正靈德高世吾寺之榮耀也。已稱七大寺撿挍。東大寺爲聖寶本寺乎。納五師子如意。東南又非吾寺之別院乎。但東大寺雖留如意不知由緒。如意獨非顯教之支具。師子盡限密宗之標幟乎。件如意外面付五師子形表顯教。內付三鈷形是表密教。是顯密兼學之義也云々。延徹已爲當寺座主取始此如意。是當流相承之口傳也。任彼院人爲當寺門徒之條勿論也。是八。次定範者東大寺之住侶。三論宗之當學也。仍勝賢僧正護院務之尅。課定範身正住本寺可學本宗之旨所誡置也。況勝賢唯密人也。何以三論爲本宗哉勿論次第也。是九。抑東南院爲規模地之由雖自稱。醍醐寺相承之勝賢僧正若不讓與定範者。東大寺爭相承乎。而當時院主聖寶僧正爲當寺傳法。遺弟出祖師文契備敵對之支證。不知恩之至極也。是十。次重源幷定範法印解文中末寺別當事。非指醍醐。有補寺務之末寺者。付彼寺可交合。何可差申他寺他門之當寺等乎。況且以別院之執務號末寺別當事。應保官符等有其所見者歟。是十一。次醍醐僧等自元爲吾寺眞言宗之由事。聖寶僧正等東大寺僧等皆來當寺受眞言。然則東大寺僧當寺眞言宗僧也。是十二。

副進。

一通。官符案。記所居寺事。承知十年十一月廿六日。

一通。官符案。眞紹僧都入壇事。但先進了。

一通。官符案。元杲授與事。康保元年十二月九日。

一通。官符案。高野御室御入壇事。寛治六年二月十一日。

一通。官符案。澄心僧都寺務事。寛弘九年九月廿二日。

一通、官符案。朝晴寺務事。寛仁四年十二月卅日。
一通、官符案。觀眞律師寺務事。治安三年八月廿二日。
一通。官符案。濟慶寺務事。長元六年二月廿日
一通。官符案。有慶律師寺務事。永承六年五月廿三日。
一通。宣旨案。觀世音寺別當事。久安三年五月十六日。
一通。五師子如意逆文案。定海僧正。大治四年十二月廿八日。

右眞紹眞濟補寺務官符事。同有職解文由申之上者。有職解文皆申請官之狀、故古今一同已爲規模之支證。是同彼者異論無要也。凡或注常住者或注戒場之由言上之條。太自由濫吹也。兩篇用捨其意如何。由緒尤可各別者乎。況乎今此官符已不注戒薦之上者。是可常住寺。若爾眞紹眞濟爲當寺常住僧之條者已以承伏也。大師遺弟其外皆又常住所見所備于右也、云高祖云遺弟。仝無常住儀之由令申之條。已以參差了。是一。次注戒場事。爲二而之辭案之上者。乘彼之假誰不可及再往。然而如承和十年十一月廿六日實惠僧都申傳法職位幷結緣等灌頂綱牒者。又受阿闍梨位及學一尊契之法師。准諸宗旨者、帳明記其年臈及所居之寺幷所學祕法等、加宗俗別當署牒之云々。如康保元年十二月九日寛空僧正申請官牒者。傳燈大法師元杲。年五十四。臈三十五。眞言宗東大寺云々。而依承和十年官符之旨狀中載之。引合彼官符勘見此狀體。元杲僧都以東大寺爲所居。本寺之條分明也。爲醍醐寺定額勤御願之旨又載之。醍醐定額以東大寺爲本寺之條已祖師之行狀也。今乍烈其後昆恣難改彼前事者歟。加之寛治六年三月十一日高野御室御灌頂之時。大僧都寛意申請官符中記所居之寺東大寺云々。代々宗長者任承和官符申請許授之由則載之。今有職解文以之爲本說。依之一身阿闍梨官牒應授傳法灌頂職位事云々。其詞仝同彼官符。諸宗智者帳者卽是諸宗竪義得略奏是也。皆記所居之寺未錄受戒之壇。然則解文官牒所載

之寺號。訪傍例於諸宗錄。戒場遂削其跡於先規。於承和記所住全無異轍。今注戒場之由。醍醐謀略之暗推。胸臆無窮之料簡。更非御沙汰之限。醍醐寺有職解文三綱官符等皆記東大寺。是爲所住本寺之故也。是二。次仁海僧正爲當寺僧綱員數補任寺務之條曾無諍申之旨承伏已勿論也。兩寺兼帶之由申之。是又則爲當寺眞言宗之故也。其外有何由緒別有兼帶之儀乎。旁承伏勿論也。仁海僧正有此儀之上者。小野一流之末資誰對當寺成確論哉。背祖師之芳躅成雅意之鉾楯者。冥鑒尤有憚者哉。是三。又經範官牒以當寺顯宗他寺密宗各兩宗之由起盡何事哉。東大寺別當者以顯密二宗人補是云々。凡示他寺之詞現文之外自由加字之條太以不可然。加之寛仁四年以大法師朝晴補別當官符偁。寺家者天下第一之伽藍。朝中無二之御願也。至于別當者不依臈次。只被簡任僧綱凡僧之中已經數代云々。今僧綱凡僧者全不可交他寺。是則寺家下詞故也。而出其體仁之中寛救。光智。法縁。平崇。深覺。已上五人。皆爲凡僧被任別當之例也云々。此中光智者花嚴宗。法縁平崇者三論宗。寛救深覺者眞言宗也。三顯二密專寺一烈也。爭云他寺密宗哉。又治安三年以權律師觀眞被補別當官符偁。寺家僧綱雖有其數。常住伽藍觀眞一人也云々。不常住之僧綱非有其數哉。寛弘九年補澄心官符偁。寺家近代別當多在於洛。依不與學道螢雪之類懈怠住持之人忿少云々。在洛不與者郎是唯密之輩不常住僧綱也。長元二年補濟慶官符偁。補任寺家別當異例區分矣。或以常住修學之者。或以奉公有勞之輩云々。奉公有勞者則京師常住唯密之寺僧也。已上數通官符補別當之族。皆爲東寺一烈之件侶之條。更以無異論者哉。又永承六年補有慶官符偁。寺家別當職者多以常住僧綱被拜件職。若無僧綱之時。以常住已

講又爲其司。若無常住僧綱已講之時。以他處散
住之僧綱被拜任其職也云々。常住散住倶非爲
寺僧哉。其散住者則深親大僧都等是也。豈以他
寺他門之僧對常住可名散住哉。東大東寺爲一
烈之條者已以指掌者歟。是四。次定海大僧正補
別當之狀。當寺別當有闕之時。門跡僧綱隨申請
被補任者例也云々。而門跡者醍醐門跡也云事
大乘狀迄(意カ)。當寺已東大寺也。相封連續門跡之
詞。忽不可指他所。是則弘法餘流本來爲當寺門
跡之故也。茲以 近衞院御宇久安三年五月十
六日被仰下三箇條雜事 宣旨中備。觀世音寺
者。爲往古寺領之上。偏爲支寺家大事。故大僧
正寛助爲別當之時。永停止他宗執行申入寺家
畢。其後彌無他務之間。去康治元年他門僧珠賞
横以補任云々。寛助專寺自門之條文章顯然也
然者東寺則東大寺之門跡也。醍醐爭可稱他門
哉。是五。次東南院聖寶僧正起之由令申之條不
知案內之至極也。道義律師渡之。眞雅僧正住
之。本是大安寺之香積寺也。仍大師族姓之寺其
寄非容易。而今親族之諸人起立之。諸寺以之爲
一准例。就其加多言難之條。是又大僻也。藤卿
相建立之精舍厥幾許乎。唯以興福寺惣而爲氏
之寺。佐伯院之本號獨在當寺。東南院非自餘准
例之條顯然也。是則親在大寺之墎內爲練行之
聖跡。今毛人等氏人殊有深致寄進之。眞雅觀賢
等。專以由緒崇重之上者。烈其後葉之人。爭可
忽諸哉。是只大師以下有因緣被崇重當寺之所
見也。以之可爲眞言宗本所之旨不申之上者。馬
骨之譬甚以無要。繆難之至極也。敢不可來競。
於宗本所者。眞言院灌頂壇。於寺門而專一也。
在當時而儼然也。敢不可反異端矣。恣加不來之
難。徒贖數紙之面之條。搆無理之濫陳。傍虚誑
之妄實之間。懸無窮之岐路。忘正轍之直道。尤
不便之次第也。但醍醐寺僧以件院家爲本寺之

條者、爲聖寶僧正相承之本院家故也、更遠不
可尋高祖大師之本緣勿論之次第也。是六。次聖
〔寶〕觀賢練行之聖跡、醍醐寺僧爭不仰本寺哉。
當院緣起尤足爲本末支證。非所見之由諍申之
條。太以無其謂者也。況乎如聖寶僧正東南院起
請者。延喜六年錄藥師堂起請偁。流於一門斷末
世喧云々。同七年重錄院主坊起請云。爲代々院
主坊永傳於一門。是爲斷末世喧起請云々。皆是
醍醐寺建立之比。御願奉行之以前也、彼寺承尊
師遺流稱一門者、豈非當院末塵哉。若云以當院
非一門者。寧不時曩（マヽ）祖之起請哉。速改迷執來可
拜祖跡者也。是七。次聖寶僧正爲七寺惣撿校。殊
以東大寺爲本寺。以東南院爲本院。其本院號七
寺舉而呼之。蓋其濫觴也。東大寺不可領納之由
言上之上。不知案內之至也。七寺猶許本院號。
醍醐還可爲末院之由申之條。太以顚倒之所存
尾籠也。管領置七大寺本寺。限東大寺五師子如
意事。醍醐寺申旨頗非允理致、五師子表五智
者。是門流之相傳也。顯教標幟何事哉。如意者
本是爲顯道具之條無子細。爲憍梵波提應化釋
迦造之故也。然而說戒等之時。准顯儀通用之許
也。不限顯道具之由令申之條。曾無所據。就外
顯內密之形質錄擬宜推量之義勢□□□□記
蓋緇素之所一一也、醍醐寺僧等適見及其□荒□
□記稱相承之祕決言上之條、猛惡所存忽似□
欲、彼僧等所傳皆以如斯。無言甲斐之次第也。
然者二、密金剛五智般若失密宗之標幟。對機說
法應物化事。唯爲顯教之道具、所詮僧正什物之
中。顯密兼備之寶唯在此如意獨安東南院。聖跡
雖處多。當院爲根本之條者。更不及異端者也。
是以當院代々院主任侶皆以兼學顯密。嘉承官
符承元院廳御下文。爲兼學門跡之條。尤以分明
也。是八。次勝賢僧正既以東大寺名本寺、自由無
窮之料簡。都不顚文趣、況乎定海僧正大治四

年。送五師子如意之狀本寺東南院云々。以東大寺爲本寺之條者。烈祖更不存異途。末資何可成乖諍哉。是九。次勝賢僧正爲聖寶之門流。讓得東南院院主之上者。其身唯密也。讓與兼宗定範之條。是存念祖師本意之所致也。何以是爲功受其末之後葉及乖角之諍論哉。又出祖師文契者是何事乎。當寺備進證文等者官藏納置之證驗也。未及別院之書契。今言上之趣。太以不可然者哉。是十。次重源定範解文中。末寺別當者。非醍醐等寺者。全可無所指。件寺寺者高祖大師後葉異他之間。爲本寺之一烈應公請蒙勅喚。眞言宗別院獨依異他。昇宗之官長到寺之鑒務。於笠置寺崇敬寺等者。尚無公請之輩。爭黷寺務之職。有補寺務之末寺者。付彼寺可校合之旨令申之間。任申請校合之處。尤當醍醐寺等自餘不補別當。以何名末寺別當哉。曾無所于遁申者也。又以應保官符爲支證。以別院院務號末寺寺務之由。料簡申之條。太以比興也。彼者被下醍醐寺之官符也。於當寺者。以東南尊勝以下院務號末寺別當事。古今未曾有之名目也。況乎別院院務更不相論。惣寺寺領以何載而可遮之哉。兩篇之陳答一分無其謂。件狀所指之末寺之詞爲醍醐之條者。更無所遁者也。是十一。次聖寶觀賢等。爲當寺常住僧之條。前々篇治定了。其上者。彼後生遺弟可爲當寺僧數之條。又以勿論也。醍醐眞言其本爲當寺之上者。縱入彼寺雖受學之。是則敎法之歸本之儀。何以之爲由。忽可起本末叛逆之僻案哉。尤左道之所存也。是十二。

同狀云。如應保二年官符者。東大寺者。爲十三大寺內。所學限顯宗。東寺爲其外。所學限密宗。所學宗所居寺各別也。故准顯學十三大寺可賜年分度者由解狀。勅宣在一紙。非規模之證文乎。眞言自元在東大寺者。何不令彼度者學之別申請之哉。若爲東大寺眞言宗僧者。

可支配彼等田薗利稻乎。 眞言宗自最初被置
東(寺)之條分明也。是一。次高祖依 勅於東大
寺勤御願之由此不實也。如前申。是二。次上皇
臨灌頂壇事有何支證乎。無跡形之不實也。弟
子入住事以前申了。是三。 次東大寺自元無眞
言何奪彼乎。於眞言宗自最初被置東寺。於東
大寺者不申置一人度者顯然之次第也。是四。
次宗號下寺號者。或戒場或常住之寺。故住東
寺之時者載東寺大德。官符分明也。是五。次實
惠僧都申置廿一口定額官符何事支證乎。 於
眞言院置僧侶之證據歟。是六。 次實惠僧都爲
高祖遺弟之長。强雖不可遮之。小野廣澤兩流
倶非彼僧都後葉歟。是七。 次實惠全非東大寺
僧只申置廿一口僧事。爲彼僧都之沙汰之間烈
名歟。如高祖遺弟等送大唐靑龍寺之狀者。東
寺實惠東大圓明云々。既是住東寺之人也。專
可改邪執。是八。 次眞元如行爲堪能之由申之

上者。彼等既能化也。東大寺眞言非東寺之末
流哉。是九。次衍(マヽ)彼廿一僧非當家灌頂之條。被
召出血脉者。東大寺管見忽可露顯者也。是十。
此條。東大寺者。 顯密兼學之惣依處。東寺於其
中爲眞言宗別院之旨者。自最初申之。 諸篇悉
之。付唯密別有年分度者事。更非東大寺八宗惣
舍之庇。何爲十三大寺內。所學限顯宗之由申之
哉。只顯宗者十三大寺通所學之儀也。其中有兼
宗□寺之條。全非所妨。此條併無要之申狀也。
是一。次高祖依 勅於當寺勤御願事。 承和官符
分明之上者。爭諍申哉。不足言也。是二。 次灌頂
院已爲 上皇御願被建立之。 弘仁十三年 太
上天皇受三摩耶禁戒入壇受灌頂云々。 支證分
明也。爭諍申之哉。不知案內之至也。 出生弟子
入住事。前段捧數通所見了。是三。次東大寺自元
無眞言之旨令申之條如何。 自稱規模所捧送唐
狀云。東大圓明乃□二□□□流傳祕敎云々。圓

明於東大寺流傳眞言之。〔以下闕〕

〔端闕〕

二焉等云々取詮

此條。併當寺所申之潤色也。所以者何。大日本州已湛一鈷之印文於海底。惣國分寺宜弘兩部之祕敎。於境內垂跡天照神。又潛衞金剛乘本地遮那尊。盡敷揭瑜伽宗哉。茲以高祖大師者。發誓願於紺殿之佛前。本佛遮那者。施感應於丹府之夢中。生疑者渡海之濫觴也。弘敎者歸朝之最初也。大權之化行深致尤有由乎。凡始自四行薩埵化來之本緣。至于三地聖者見住之往事。吾朝之眞言此寺爲本所之條。未待當寺所申之詞。白顯醍醐所載之趣了。

同狀云。金師子章批云。大唐元和元年八月趣本鄕泛舶之日乃至遙飛入雲中云々。

此條。飛行三鈷之往事。雖無所乖金師子章批文兆有此事。且檢件批文云。大唐元和元年於越州華嚴和尚法諱神秀公邊得此章。沙門空海記云々。然則大唐元和元年者批文雖有之。八月已下全非彼批文。或大師傳中記金師子章批。其次行標今年。其下八月趣本鄕等記之。是各別篇也。全非批文。而今醍醐寺僧被此傳混亂。上下見成一具。於正批文者全略□超而書加。次行別篇文稱金師子章批。備上覽之條謬失之甚也。白當寺事書之適有筆失。如醍醐寺□申者謀書之科爭適申之哉。然而察愚鈍無智之昧心。尤定有迷亂朦昧之僻案歟。太以不便也。

同狀云。神仙記云。一墜東寺。一落紀伊國高野山。一落土佐國室生[松山]戸山。歸朝後相尋皆弘佛法云々。金杵已落東寺。不落東大寺云々。

此條。神仙記全非宗祖師記述。誰敢爲依憑。彼經範法印之備宗長者。所奏之實錄。醍醐尙吐自由不信之詞。況乎湯河玄圖已非顯密之先匠。誰爲往實之明據須向事。決眞僞正莅境糺實否。而

雖有東寺之給與。全無金杵之由來。聖主者。只崇德行給護持之道場。高祖者。又承勅命弘請來之密教。其外之由緒更以無所見。室生戸崎者。渡海已前觀念薰修之場。星輪來下開持成就之砌也。後學因茲拜勝地。末資爲之慕德風。只有漢天銀宮之降臨。更無唐朝金杵之飛來。兩條貽疑滯。一決失期限。先達頗疑之。後哲難信之。然則去德治之比依謚號之訴。叡山淺才之侶捧彼記錄雖備龜鏡。當寺博覽之士弃其文字。忽同虫食訖。今貴古株之片言。存精業之勘錄。黷舊德之有誠。備叡覽之無私。尫弱之管見。太以無言甲斐。抑捧今此記文者。於金杵不落之所者。非眞言相應地之所見歟。若爾金杵不落醍醐。如何存密教本所哉。所申之理與所捧之證。其義已相乖。自立自廢之申狀。不足言之至極也。

同狀云。隨又在世之間。爲東寺申下數通之官符。爲彼寺不捧一紙之解文云々。

此條。弘仁元年大師東大寺別當。即爲國可有修法之由官符被下之。其間眞言修行。更非被餘寺。任終之後至弘仁十三年。建立灌頂道場之儀。官符分明也。而乍見此等之明據。無一通官符之由言上之條。太以猛惡也。大師在世弘仁官符事。載承和官符之上者。何可疑申之哉。不足言所存也。以東寺被成眞言別院之條。已是高祖行事也。爲後代無改轉每事被申官符之條。更非東大寺無眞言流行之支證。當寺八宗之教法者。起自本願皇帝之叡慮。延暦。大同。弘仁。天長。相續而無陵夷。諸宗之高祖只任朝議之慇懃。同勵涯分之弘宣者也。當寺東寺其儀各有由。人法。佛法流布俱無怠。強以偏執之所存。莫滯僻案之一隅矣。

同狀云。實惠等遺弟整法衣。送大唐青龍寺惠果和尚之廟。申孫弟之禮。彼牒狀□日本國眞言道場附法弟子實惠等自先師諱空海和尚受

職號遍照金剛入唐求法乃至以帝城東寺爲眞言寺云々。若東大寺爲眞言本所者。何不載其旨哉云々。取詮。

此條。東寺已爲眞言別院之上者。今牒送狀更無所違。況乎其狀。只云眞言道場、不云本所。又只云爲眞言寺、不云本寺。爭以之爲非末寺之支證哉。當寺者。八宗通學之大寺也。別不可爲眞言寺之條無異論。今捧此牒狀。所詮何事乎。太以無要也。

同狀云。承和遺記廿五□皆記東寺行事。不載彼寺一事。適又有東大之名字者。還顯非本寺之旨趣云々。

此條。遺記廿五□中。或錄珍皇寺行事。或記神護寺因緣。非限東寺、皆記東寺行事之由言上之條相違歟。其上第八第十六兩段載東大寺。不載彼寺一事之由。又忽□相違、第八本寺章還非本寺之趣由加僻案料簡之子細等。至後段具可悉之。第十六受戒篇。是又至要也。當寺戒壇最初鑒眞和尚建立之戒場也。然而歲月慶重陵夷非一。大師殊加修治更整軌則。然間今以壇場之形相□戒壇圖經。鑒眞和尚請來。說其相聊有異途。比形色經智證請來。文其儀悉符合。是離修餝之料理。自允新渡之壇圖者也。大權化行今昔各逗機緣。所作之事業。彼此互有幽致者乎。大師殊示登壇於遺資深意在于斯。然則第八篇、遺弟以當寺可爲本寺之旨載之。第十六章。後昆臨戒壇可受戒法之由示之。兩條是肝心也。精要也。不載一事之由言上之條。醍醐寺僧曾未向彼記歟。殆以不足言也。

同狀云。故弘法大師記云、東寺是密教相應勝地。馬臺鎭護眼目也等云々。

此條。東寺密教相應□爲眞言別院之條。本自當寺所申也。已非所謂之分。此記爲何引載之乎。須出東大寺無眞言之證申所存之處。載東寺相

應證之條。太背問答之法式者也。

同狀云。觀賢僧正者。大師五代之孫弟。敎王一宗之明匠。遂面謁刺首羅。聞圓音知聖意。延喜十九年勘奏云。眞言根本阿闍梨入唐求得法文可納本寺經藏乃至東寺是根本自餘皆枝葉等云々。東大寺又稱餘流隨一者。不離枝葉名。若非遺資之員數者。不可有根本之號者哉云々。取詮。

此條。觀賢僧正已以東大寺三論宗爲所學。正學大乘玄二論議。遂諸業之上者。記其德行之聲譽者。併錄吾等之勝躅也。爲兼學之等侶。殊可存故實之上者。勘奏之趣更不可有違失。然則本寺經藏之言。只顯別宗之根本。自餘皆枝葉之文不關吾寺之眞言。其故者。大師渡海歸朝之初。東寺給預之前。移當寺假息西室。撰勝境建立南院。兩部大日之安置。三長齋月之修法。自弘仁首元歷十有餘歲。誰却最初密教弘宣之衆園。不謂眞言祕藏開演之本寺。至弘仁末年有東寺給與。自爾以後漸換本所住之密場。屢搆新起立之精舍。今東寺灌頂堂移此寺眞言院等是也。然則祕宗之流布前後有次。同門之鑽仰本末無濫。東寺根本詞。不對望當寺之條勿論也。自餘之言。當寺東寺之外。指眞言習學之處。所者正當醍醐等寺。彼寺頻雖稱眞言本所之由。先哲勘奏之詞呼而號枝葉。自捧違害之證。欲擬順成之力。事之反倒以何如之哉。

同狀云。又成尊僧都纂要云。大唐不空三藏被勅以大官道場爲祕密之場乃至至于眞言一家者全移佛國風範蓋同日而可謂乎云々。大師移靑龍以東寺爲本寺事如是。若以南院可爲眞言本寺。何不擬本寺不移靑龍風範哉。既亦所收者八祖印信也。同書云。如來付屬袈裟乃至眞言嚴重可知者也云々。是又祖師冥慮一同在鴻臚一舘乎。大師以南院爲本者。又不安

置彼處乎。永久元年官符云。東寺灌頂者。承和聖代所被始修也。乃至以本寺恒例之灌頂爲其勞績被採擇者云々。承和永久官符東寺爲本寺之支證也。凡以一宗長者講師度者等。被置東寺之上者。祕宗之本所顯然也。不可及訴訟等云々。取詮。

副進。

一通。眞言宗分講師解文案。律宗分觀世音寺講師解文同備之。

此條、成尊僧都記雖引載數行、所詮只東寺爲眞言寺之所見歟。本來非所論、只云密教之□不云本寺。彌以失詮者歟。抑於東寺一𡋽諸堂起立。前後各異。金堂者高祖以前之建立也。未移青龍梵場之上者。其要讃歎當彼寺中灌頂院。其搆偏寫當寺眞言院之處。南院不移青龍風範之由言上之條、不知案內之至極也。然者南院者移青龍寺。東寺者移南院。其次第炳焉。不可及異端爲一宗別院之上者。印信道具入藏之條。被置講師度者等何更爲奇。凡此一段雖多言曾失詮。承和永久官符只被置眞言於當寺之所見也。當寺曾不諍申。既非於當寺無眞言之支證。以何爲醍醐寺所申之潤色哉。凡彼寺僧等。施流忘源稟末陵本。奧沙子之責徵雲管之誠。責已非誠自科。彼寺更不可有所遁者也。況乎東寺講師讀師等解文中載東大寺。何以之爲東寺本寺所見哉。清書略之。則當寺讀師解文中無載他寺。兩文比校之處、其理炳然者也。

同狀云、醍醐寺者　聖主之草創、大權之垂迹。送四百餘廻之秋霜待五十六億之曉月等云々。

從此□□偏是醍醐歎德之詞。全非當寺相對之詮已矣。訴訟之要可謂沙汰之外。建立之後已過四百餘歲。回錄之今不待五十六億歟。

同狀云。青龍之法流當寺殊高枕云々。

此條、東寺爲眞言本寺之由、立種々所見申之

畢。一紙之內有此詞。前後太不符合。
同狀云。吾寺根本僧正者。聖如意輪之化身。
上宮太子之再誕也云々。
此條。
本願皇帝則聖德太子之再誕也。又爾聖寶僧正
者則　皇帝之再誕也。其垂迹之次第。又以當寺
可爲本之條。彌以治定者哉。
同狀云。白山明神者。顯靈應降白雪於煩暑之
節云々。
此條。白山素雪之靈應者。日吉降臨之奇瑞也。
人皆知之。世以無隱。何奪他山之神靈可稱吾寺
之効驗哉。比與之次第也。
同狀云。清瀧權現者。加法驗灑甘雨於炎旱之
天。乃至東寺之爲東寺者。當寺爲當寺故也云
云。
以上首尾究言語於巨細。盡才學於古今。雖事繁
端多。併是祖師之歎德。法流之稱美也。稱代々
烈祖者。皆是吾寺之群侶也。號度々法驗者。併
又吾宗之靈威也。末寺之嚴重者。本寺之昌榮。
彼寺之自歎者。此寺之光花也。但東寺爲東寺
者當寺爲當寺故也云々。凡東寺眞言宗分而有
兩流。小野廣澤是也。就小野又大分存二流。醍
醐其隨一也。然者東寺者。當寺之佛法八分之一
傳之。醍醐者。東寺法流四分之一習之。蓮花之
八葉不可失一葉。身體之四支不可失一支。東寺
眞宗之繁榮。添吾寺之映飾。醍醐密教之傳持。
護東寺之法財。屢見其言。似無員外之僻案。倩
探其意。頗有過分之所存歟。速改其之情謂。須
隨今之諷諫者也。
同狀云。以眞言本所對東大寺之別院。雖一旦
及本末論之條。爲宗爲寺頗以不便云々。
此條。眞言宗之本所者。則是東大寺之別院也。
本末之敵論始而不可起。南院只守本末之舊儀。
宜止相對之確論者也。

同狀云。東大寺在眞言之由令申之條如何。近年於當寺令傳受外。曾以無之等云々。

此條。東寺已爲東大寺眞言別院之上者。東寺眞言存在者。更不可及異論。況乎實惠。眞雅。圓明。堅惠等。大師數輩之遺弟。各皆住此寺。眞言院定額。皆又密宗之明德也。東南院院主代々皆兼學顯密。唯密院主者勝賢一人。唯顯僧雖一代非院務。此條寺門無所隱。古今有蹤跡者哉。大匠之斧百中之弓。非吾寺侶者。誰以堪敵之。所詮早止眞言本所之濫望。須任當寺末寺之存念者也。

一東大寺醍醐寺勝劣對論事。

彼濫陳狀云。東寺秀諸寺之條。不及一言難破云々。取詮。

此條。東寺之秀諸寺者。當寺八宗內爲眞言宗別院之故也。已無對東寺判勝劣之所見者。全非難破限之條勿論之次第也。

同狀云。憚惡口於東寺。惜過言於廣澤。無言甲斐次第也云々。取詮。

此條。東寺所之諸寺。全不成當寺敵論之企。醍醐獨建慢幢。當寺爭不摧破之誇。邪見倒想之僻執。擬曳穢和順寺之條。所存頗不足言也。

同狀云。金光護國者。釋迦顯教之名。最上醍醐者。遮那祕密之號。顯密已異。東大非三密精舍云々。

此條。護國之要法者。起自遮那自性之內證。醍醐之本說者。出于六度涅槃之顯經。三尊之佛閣。輪圓本來具足。四行之薩埵。誓約自然冥會。思密教之相應。既以法爾而常恒。任偏執之僻見不可諍前後之差別。就中自草創起立之最初有金光護國之寺號。然而逐年序無額字。高祖初書此額。宛南院被懸之殊有深意。伏惟。南都金光明寺者。寄舊銘額表祕宗之相應。北洛金光明會者。添新　勅願修眞言之密法。顯密教之威德。

事異意同。皆高祖之行事也。但眞乘之幽賾也。爲釋尊順教名之由。加□□之條卑劣也。淺略也。大暗宗之本旨。太迷經之幽致。密教之受學習知何事乎。尤以無言甲斐。至下數大師德之中。仿最勝王之一場云々。是載何事乎。存顯場鉄如何。此一篇之申狀。殊以愚膝也。螢燭蟷螂之自稱。併顯己之恥辱畢。

一醍醐寺非當寺末寺旨任自由雖訴申所申悉無所據事。

彼濫陳云。若號因緣之繫屬。捨由來之勅宣者。何爲本寺何爲末寺等云々。

右此一段。其狀雖詞多。皆序分歟。正宗只限一句見[illegible]就之論之。以因緣之[illegible]爲本寺之由緒事。上古中古其例有之。專寺[illegible]寺其[illegible]且舉一兩可顯其正。攝州[illegible]寺者[illegible]爲國。道雖僧都建立之。故爲[illegible]府觀音寺者。元明天皇之御願。其足穢壇造營之叡。成當寺之末寺。此等已爲勅願之寺。皆往代已來之末寺也。自餘之流例不遑于羅縷。醍醐獨以號勅願欲離末寺。不勘先規。不勘傍例。自由雅意之張行。新儀非分之濫惡。罪責無所遁者乎。抑由來之勅宣者。是何物乎。尤不審也。捨之云々。捨何勅宣哉。當寺所申者醍醐爲當寺末寺之由也。非當寺末寺之旨。勅宣已無之上者。當寺全無所捨。無理之陳。[illegible]無詮表之詞。猛惡論入之定習也。太以不便也。

同狀云。並七大寺十五大寺定之時。延暦寺等可號小寺乎。勅願本寺多之。何限兩當寺哉。違文[illegible]勅宣。醍醐本寺之[illegible]明也。凡本寺之[illegible]密宗相承之[illegible]大[illegible]又大[illegible]山[illegible]也。東大寺[illegible]其外[illegible]又東寺[illegible]

非新儀。又東寺本寺之條承伏之上者。非五箇本寺乎。東寺醍醐人法無別。本末何異。又有職解文眞言宗下東大寺。隨非本寺之支證備左等云々。

件條々所申一々比興也。七大寺十五大寺等事。僅聞傳名目都不辨濫觴。凡本朝諸寺之僧代々應勅請事。都洛遷移之間。處々相改者也。所謂欽明天皇御宇佛法傳來之後。以本藥師寺等四大寺□。帝都被行法會。皆橘京之近邊也。文武天皇御宇遷都寧樂京之後。聖武皇帝當寺草創以來。漸又以件四箇寺被移平城宮之地。東大寺七大寺起自斯。其後平安城之初。以七大寺專被賞翫。經數十年之間。東大興福兩寺之外。南都之鑽仰漸衰。延暦園城一門相分。北嶺之習學博盛。四箇寺之聲譽創于此時。然者以往四大寺。中古七大寺。近來四箇本寺。時代相隔非同時之上。敢無妨難。不究子細恣加謬難。諸篇皆如斯矣。十五大寺之號者。於南都祕呼出之名口也。全非仕公庭應勅喚之一烈。大師被申下官符中。雖有十三大寺之詞。全非十五大寺。今一具書載之條。無沙汰不足言之至極也。安和勅宣者。醍醐寺內以東院申成御願寺之日。對別院呼惣寺爲本寺許也。以此本寺號欲對比四箇本寺之條。尾籠之所存也。是一。次本寺之望各異。顯學大業之道。密宗相承之地云々。四箇本寺內。興福一寺者。唯顯之地。自餘三寺者。兼宗之砌也。東大寺密宗即爲東寺之間。御齋會西廳出仕。爲南都一烈之條。眼前之支證也。無由緒之由論申之旨。不知案內之至極也。以露顯了。是二。次天台法相反改之由載之條。醍醐片山愚癡蒙昧僧徒。不存諸宗之傳來。猶及再往之紕難。當其身誠無力之次第。案彼分尤相應之僻案也。凡任本願之叡信思當寺之構造者。一代教法傳持之惣道場。諸宗典籍宣暢之大衆園也。本朝傳

來之佛法。悉以當寺爲本所。諸寺習學之根源。併以斯砌爲歸趣之條。是雖其大綱。法之稟承待因緣非一。唯學之相應依機關分萬差。隨時處自有出沒。於人法非無興廢。然間今非以日本流布之八宗悉爲吾寺所學之一烈。於天台法相者。當寺傳來與他寺相承本來是各別。于今不混同。不弁此子細。寄事於宗號構難於僻韻之條。猛惡之至無物于取喩矣。又權門寺事是何事乎。是又獨企叛逆無道之濫吹。引懃和平順拜之諸寺輩。員外之申狀非御沙汰之限者哉。又如東大寺申每事反詰者云々。反詰記答之法都以不存知。大師號四家眞言。將來之八家何所據乎。今之諍論者是寺之本末也。全非大師號。又非眞言將來。逆客之序叙遊山。更有何所協。無理之餘。迷惑之至也。是全非反詰。矯亂答者是也。不知問答之道。僅聞得四記之名言。以四記□不□之矯亂名反詰之條。太以比興也。是三。次東寺隨公請事。

是專爲東大寺不攝之故也。非新儀之由令申之條神妙也。非四箇本寺所屬。於被召加公請者。事旣新儀也。諸寺可申子細之處。本來爲東大寺所攝勘來之上者。曾不及沙汰。非新儀之條則吾寺所申之所據也。弘法大師依勅爲當寺住侶。應勅請弟々稟承繼踵不絕之上者。爲其門跡敵對當寺之條。施流忘源宜化□治罸。但倩見高祖歎德飾錦之文。併當吾寺稱美矣。添色之詞尤以所令庶幾也。還而可謂神妙哉。是四。次東寺醍醐非本末之由雖申之。後七日法代々日記分明之上者。始而雖諍申誰敢依信乎。其上醍醐之外一門之寺木像經卷僅相殘。面受口決悉斷絕之由言上之條。我慢獨一之所存。過分偏執之至極。宜以此一篇被察其萬端者哉。是五。以有職解文以下數通悉爲矩模之處。猥任雅意爲枝葉之由言上之條。偏無理之至也。眞言宗下東大寺注云云。誰人解文爲注哉。未曾有申狀也。謀計之企

已以遂顛者哉。支證備左之由載之上者。至彼案可悉無破。是六。

關狀云。弘法大師遺記第八段。除大安寺三字之條謂無也。此者秘宗口決也。顛學僧之非披覽乎。又題目以大安寺爲本寺雖想結文以非爲本寺長者趣。於題目顛大旋。於結文者內外兼備定法也。本寺章中以有東大寺名。可爲本寺之由料簡申者。西域記有那爛陀寺。日本紀中有高麗事釋大臣寺。何不乖。帝實敬宗明雅歟。是寺事也。皇帝寄見彼寄寺頗有過讓牛。是寺領歟。依勅命渡東大寺建立南院等。文々句々東大寺非本寺之所見也。又大師〈各〉勅命經行之寺非一。鎮西觀世音寺移住。和泉國槇尾山寺。山城國乙訓寺。皆有官符。依勅雖周遊以此等寺未爲本寺還爲末寺也。東大寺中大師是作之由。可爲東寺末寺乎。又此章中以大安寺爲本寺者。由彼生來貴爲本寺。非東寺本寺。況乎東大寺爲末寺乎。又此章中載東大寺者。其間用便宜人往之耀。包忌大安寺之爲本寺之趣顯一。言職東大寺。非本寺之儀也。且此段爲後本無一字調色之文云云。取意。

副進。

一通。具慈法師供記案。貞觀四年七月五日。

一通。益田池碑銘序。勤操僧正請同[illegible]

一通。大師行狀集記。[illegible]

一通。官牒案。[illegible]

一通。官牒案。[illegible]日。

此條。淸井之趣就睨落大安寺三字申謀略由之條書也。讓無肅三字。而了相可爲大安寺之條何爲也。何依此字之有無。又此章之異端哉。非謀略之上者。所申都無其證。是一。次此書細々口決也。顛學僧〈之〉非披覽乎之由令申之條不足言也。凡當寺興隆者。顛密兼習背幾廣大也。深細也。高雅已[illegible]寺。[illegible]先達。遺記何隔同

門。數輩之後昆獨貴唯密之操。可稱眞宗之花哉。非蛙濱海者。蓋此胡賊。是二。次以大安寺爲本寺緣起一段之中。雖載東大寺題號。結文限大安寺之上者。非東大寺本寺儀之由申之條。太以偏執也。標結之文雖顯本意。釋只之中僉底篠義書籍常習也。凡大師依勅命遣當寺爲本寺之條當相顯然也。不及別記。門徒同見住當寺之上者。又更非可示後昆。於大安寺者。先師本意非幽尤可示。遣唐記文之旨趣專在于斯。故開標結文顯其旨。而可爲本寺之趣在其文之上者。寧見在之本寺可相違之冊。依 勅之移住東往寺之本意爲與由緒稍異執東大寺之條。又同健奇顯然爭論申之哉。是三。次西域記事制。日本紀兩麗。皆有由著交之。大乘宗之小乘。賓教家之權致。又相對而來。各非無所據。取捨皆顯文。於今記文者。只東大大安兩寺載之。各無取捨之詞。何成例同之奸計哉。尤以不可也。天皇御記

之大地處被加嚴誡。於遣唐之趣更非此記之准例。何爲今文之料簡。申狀太以是籠也。載東大寺者爲顯非本寺云々。文上不顯非字。言下無合遮表。恣添非字已直本記。文外之料簡誰敢可信用哉。以愚昧偏僻之才智。推明朗調達之聖旨之間。觸事齟齬矣。於義而相違。併沙汰外之申狀也。是四。次付此一章文。從但依勅命下至爲本寺首尾六十餘字。分字々加料簡。切句々構詐巧。偏皆虛言。得心尤難。爲遣記之爲簡載之由。是其意要。而披現文已無非字。探意趣爭有遮表乎。然而申狀不常住云々。向此文付此間便宜之詞。雖頗有一往料簡之旨。總而論之。實惠以下爲當寺住僧之條所見分明也。所謂大師或時告云。吾二三弟子日夜教授。東大泉隣實惠。元興泰範。大安智泉等。稍得大法之旨趣云々。泉隣實惠當寺住僧之條顯然也。眞雅眞紹等。各支分用也。道雄僧都者兼學華嚴。常住

當寺。眞如親王者。平城第三皇子。兼學三論。爲修理東大寺司住當寺。凡□□衆後輩爲當寺之僧之條皆以如此。就中堅惠者殊有由緒。遺弟之中非聊爾。被授賢大法師位官符稱。東大寺堅惠云々。非曹□化來之條尤以分明也。又云。彼□吉大師入住之旨。文中全不見云々。文中者何文中哉。□今所料簡之遺記。但依以下文者。渡東大寺云々。渡□是顯何事哉。非入住者如何可心得之哉。若餘製作者太荒量也。況乎大師作書中自載名。東大寺沙門云々。勤操僧正讃幷益田池碑文是也。同天長年中東寺給與之後也。以東寺雖爲眞言道場。以東大寺爲本寺。行狀二處文已以符合矣。不限寺務一任之間。廣該前後數年之程。豈以不住之寺可立住所之號哉。云大師云弟子。當寺常住之條。數通狀文尤明白也。暗高祖之行狀詐慢舉之僻案。祖師之冥罰更以不可遁者歟。以觀世音寺槇尾由寺乙訓寺等移住官

符有之由申之。其官符者如何樣官符乎。依其狀文可有子細。如觀世音寺官符者。至于入京之日准借住例宛供養云々。全非常住儀。於槇尾寺者。入京之時有官符云々。若爲勸入京之官符者。已非移住之儀。今之支證太以相違了。彼等全非移住之證據。所申矯飾誑惑之至也。又如槇尾乙訓寺等。以當寺可爲東寺末寺由事以外狂道也。彼寺々者。或邊境遼遠而失便於護持。或聚落間雜而隔緣於閑靜。大師以彼全不爲本寺。此東大寺者。往代朝家護持之鳳甍。高祖勅願勤仕之鷲臺也。高下隔天地。勝劣分雲泥。眞實不覺悟者蒙暗也。僞而示惘然者猛惡也。兩篇同不遁罪科。萬端悉無非矯飾。左道之申狀。尾籠之至極也。勅命見住者。本是大師存生之古行事也。全非後昆結構之新名目。縱雖咎此名目。爭有改彼行相。專是無用之言也。頗非沙汰之限哉。是六。次遺記第八段。以大安寺爲本寺者。偏

彼遺弟非望本寺之由事如何。凡國者依皇化而安。寺者以僧儀而全。非寺者無安僧。非僧者無給寺。寺若無僧者。以何論本末。僧之本末即寺之本末也。木像不言經論無口者。汝先段言上了。至于今此段忽忘失其僻歟。石淵之源者明士木之所。尋靑龍之流者在僧徒之能。凡依上皆順正報佛國分淨穢者。機緣有緩急之故也。醍醐寺僧等抱依報正報乖角之僻執。諍本寺末寺。遮眼之證跡猛惡之甚。以何如之哉。對大安寺尚不可背高祖之遺旨。向東大寺爭又應破依勅之記文乎。凡彼輩雖假自稱於眞言之學徒。遙隔覺知於佛教之大綱。以任才智之邪曲。恣誇自大之高擧。尤不便之次第也。早改其暗向之思。宜隨吾明訓之趣者哉。是七。次依暫入之餘執忽忘大安之爲本寺云々。大安寺若於爲專一之本寺者。縱移住何寺雖經幾許年。因何忘之哉。高祖昵近之遺弟者。上代明察之賢哲也。何同愚暗可忘本寺哉。然則屢見東大寺之爲現在當住之本寺。可忘大安寺之爲由來荒好之本寺謂也。若爾料簡今此章段辨篇目於八箇。載委趣於數紙。厥中至終之篇。所存專至極。以忘之字承伏已治定。尤以神妙。殊可稱美矣。是八。凡今一段事。廻風情亐設料簡於種々。滴露點亐盡記錄於委々。然而本記之中。無非字所申遂不立。會釋之終有志之言。忽以令承伏。支證窮于斯。誑惑被于汝焉。同狀云。經範法印非小野廣澤之正統。依請之官符不足爲支證。況乎經範於東大寺有子細。其比之街談。當時之巷說也。件南院若有大師安置佛經者。何無上古嚴重之支證哉。若號堂舍。何無佛經。若有佛經。號本所者。大師經行之處所。悉可爲眞言本所。又誦出之言如何剩加祕言云々。

副進。

一通。弘法大師遺記一段。第八段先進了。

一通。久米寺流記一段。
右經範法印者。長和以來上足之[illegible]。寬助僧正依學之師也。已得法之器量。眞言宗之棟梁者。寬治八年三月於喜多院御法務[illegible]遂授與。康和五年二月於成就院[illegible]。同十一月高野大塔供養勤大阿闍梨。祖師加冥助。作業無違越。如大師遺記者。諸弟子等并爲後世末世弟子者可敬東寺長者。[illegible]云々。已爲一倫之籍目堅誡之。[illegible]之哉。而今背絕苟備一宗之官長。累多年之[illegible]之遺訓。忽可□先達之[illegible]。今號醍醐作僧侶[illegible]匠順凡部。[illegible]不可許容先哲詞之由放蕩[illegible]之[illegible]。豈不可[illegible]。[illegible]未生未達之鄙言。可[illegible]上代已成之[illegible]。有[illegible]有憚。不可不愼。又官符非[illegible]之由令申之條大珍事也。[illegible]有[illegible]者。[illegible]。風[illegible]則[illegible]。以[illegible]可爲公

驗之由令申之條。猥藉之所存併在于賢衆。次經範於東大寺有[illegible]之由。古之街談今之巷說也云々。此所[illegible]可[illegible]者。[illegible]可取者也。以無實正之浮言。非副閭巷之說者。[illegible]言不可依用之條。自[illegible]。[illegible]狀并申請官符。尤足爲矩模之支證。誰敢有之哉。次佛像院安置佛經者。可有上古[illegible]之支證云々。案此意者。南院之建立者高祖之[illegible]也。不可許申之。然者[illegible]不安置佛經之由存之歟。其儀頗背[illegible]。其式[illegible]。然而人情是萬差。僻韻非一准。[illegible]一邊者。可悉其再往之處。次下若號堂舍何無佛經云々。屢白此狀迷。宛如反手掌。[illegible]。[illegible]詞下狀前後不符合。文章之經緯悉亂。義理之鉤鏁併絕矣。言語道斷者如此事歟。次若有佛經[illegible]本所者。大師遊[illegible]之處皆可爲[illegible]言本所乎哉。高祖練行之聖跡雖多[illegible]。非本所之子細等。先々篇具述之事不

能重記。副秘守由事如何。大師建立南院者事保密教敷揚灌頂道場也、其旨弘仁承和官符等分明也。懸眞言院之銘額。呈鎭護國家之要最、收顯之佛經有此之院號者。恰如羅漏於蔵州、高祖行事既寧可信乎。非[illegible]善[illegible]者、安住何經哉。勿論之下第也。解狀具書[illegible]如符契。何稱相違乎。次答申誦出之詞事如何。大師歸朝之後最初開構之砌也、金剛寶藏之開闢創自此道場。何不云誦出、加之善無畏三藏大唐開元年中齎持毗盧遮那經來朝之初、則住南院遂居諸之旨。久米寺縁起分明也。將來之經梵漢顯雖有義。密教之最初已南院之靈場也、誦出之本所何可背申之哉。同狀云。金光明會庫處事、以同庫可進本末者、南西寺可爲東大寺末寺者、以東寺關門事可依大師者、東大寺大師古來說[illegible]甚、今例被及此條哉、開門[illegible]同之旨承伏之上者、非本寺之條顯[illegible]、但於開門[illegible]大師[illegible]事、非東大寺之

訴云々。取證。

此條、金光明會庫處事分南北者東西之條。現量之哉不[illegible]事。以[illegible]與福爲傍例之條太以不可然。東大興福之兩寺者。[illegible]東南都之一烈也。同座勿論、此兩寺之外載北京之僧成交於此烈者、非兩寺攝屬者、曾不可有其儀。於兩寺中興福寺唯順寺也。東寺非其攝之條不可得言。於東大寺攝屬者。理在無疑者也。爲北京之寺交南都之烈事。爲東大寺攝屬之外無別由緒之上者。依無通申之方、以南都興福之爲南都之烈例。北京東寺之爲南都之烈申子細之條。不辨二京之差異。不明一烈之由緒、理不盡之申狀。不得心之至極也、是一。次東寺關門事、東大東寺本來同心合體之上者。[illegible]寺之時[illegible]其色之[illegible]、彼時宜有遷坐、[illegible]間所[illegible]可[illegible]之有事、凡[illegible]之所存更應然[illegible]、大師[illegible]事、非當寺[illegible]之由[illegible]申之條此與也、及[illegible]東大寺[illegible]、[illegible]面[illegible]可訴之哉。

五畿七道之內。四荒八極之間。更不可有此疑。若異朝之來賓入彼寺載此詞歟。希奇之至極也。然則如先度言上。閇門者有例。無罪科閇門者無例。蒙罪科畢。今猶雖貽餘執。曾不可有其甲斐。速改今案邪執。可隨本來之正理者也。是二。

一東大寺代々御崇重過餘寺事。

彼狀云。延喜聖主者講堂再興也。何以之可號本願哉。聖武皇帝皇胤不相繼他主御願也。又醍醐寺山上山下諸堂內。金堂等　延喜聖主御願。三昧堂五重塔者。朱雀村上御願也。勅願獨起於叡情。功業被省于官寮。東大寺者。最初始自良弁僧正之所願。今金堂者。始終起於　延喜聖主之叡襟。勝劣分明也。又以　後白河院建久造營。　超過　醍醐朱雀村上御願之由令申之條。言語道斷也。造東大寺講堂長官事非規模。造興福寺長官被置之歟。自餘諸寺雖無此事非末寺。又法務有惣正權。惣正同被置東寺。權法務諸寺通任也。又有二人護持。東寺長者天台座主是也。東大寺無此事。何以他寺之眉目爲我家之榮耀哉。次東大寺搆出虛訴閇門。東寺成本末論國之煩也。又入國問諱云々。京中姫子所奉□也。代々帝王護持在祕宗。尤可存知者也。東大寺顯學之輩非口入之限。此一段偏無陳答。以　聖武皇帝奉號他主者。奉望　光仁天皇時之事也。依無陳答可被禁遏之由申之歟。次醍醐片山僧云々。無理之間及此惡口歟。若依官途名片山寺者。當寺大正權之僧正已及十餘人。東大寺者。現在僧正一人也。可謂雲泥。然者東大寺片山寺也。就中醍醐東大寺倶雖在山邊。東大寺葛尾山爲興福寺被燒畢云々。

副進。

一通。官符案。大同二年六月二日。

一通。宣旨案。延長六年八月廿八日。

一通。上醍醐略要記一段。

一通。遍照僧正二十三首詩序。

一通。勅書案。治承五年六月日。

一通。宣旨案。康和三年十一月一日。

右醍醐寺頻糺申　皇胤之條如何。凡文德武德諍草創者。異朝邂逅之儀。受圖受禪任守文者。吾朝不易之例也。如醍醐寺申者。以　光仁天皇存草創主歟。是未曾有之所存也。乍唱入國間諱之言。不存知吾國風之條太無言甲斐。皇化之貴。帝德之忝。吾寺殊存之。顯宗又知之。金光明寺豈非王法正論之根源哉。惣而佛法皆守王法。亘顯密有功能。兼淺深無闕域。然而不知吾朝之日嗣。令混異域之風範。頻糺申皇胤之條。爭無御禁遏哉。抑寶龜延曆之古事。時代遙隔雖幽言。如舊記者。西琳寺僧等定天平神護年中修行龜瀨南嶽之時。見兩師子化成老翁童子。則是光仁桓武兩帝受天圖御先兆也。其間子細略之。

遂使當寶龜明時賞。等定令移住當寺。八嶋皇子入御大定之室。傳華嚴宗烈其血脉。然而　桓武天皇踐祚之後。還交俗輩立皇太弟御。然間　光仁天皇由緒異他。叡信惟深。隨又　桓武天皇御宇延曆之初。以當寺別當被授等定。改帝城寮舍被建佛閣之日。摸當寺殿宇則爲末寺。今教王護國寺者是也。然則彼寺堂宇營作之時者。運當寺料材令立之。當寺大佛修理之尅者。送東寺仕丁召仕之。云彼云此官符分明也。是併本依末末奉本之謂也。倩思事情。他寺之等定者。任天感之叡慮被移當寺。帝城之梵閣者。依慇懃之叡陰被付當寺。alone是延曆聖主。吾寺御歸依之至也。醍醐輩縱雖仕　光仁草創之大僻案。爭改當寺御崇重之深叡信哉。於東寺者本來爲當寺末寺之條。大同二年官符炳然也。爭可申子細哉。今講堂造營事。專顯叡念之慇懃。非濫再興於本願。且醍醐所申併是謬難也。况乎如去延長六年八

月廿六日　宇多院勅旨曰、東大寺者聖武天皇爲講樂生創建斯地。宮殿莊嚴、佛像作大、如是自在之天、假現周遍之身、建復構堂嚴飾、名德並居。法燈隆昌、國家重寶。　當大寺中罔爲稱首者也。乃至　昔爲天下之主最加尊崇、今爲御中之老盡悲願恭。是以奏聞公家擧補別當、重賜勵勉專課治跡等云々。　寬平延喜二朝之叡信崇重之趣如斯。然則醍醐寺若專創天朝之叡願者、如延曆之東寺本來爲當寺之末寺。　延喜之醍醐寺自又爲當寺之所屬之條勿論也。　延曆延喜當寺之御崇重叡誠叡襟一同而無異轍故也。　況乎聖寶僧正開拓之碕合也。就公私之由緒者、縱雖讓難於與奪。　於本末之理致者、　不可雷媒於後何者歟、是一　醍醐寺以聖寶僧正私建立申寄勅願之條者、先度備進延喜十四年正月廿一日綱牒。并彼寺所捧同十三年十月廿五日官符分明也。　無隱龜鏡誰貽狐疑。不及一言披陳。併以閉口了。

其上如上醍醐山緣起云、元慶之始貞觀之終聖寶始草創山云々　通醍僧正元慶六年七月廿三日醍醐山上草創之首尾。　元慶之始貞觀之終年也。　于今六箇年云々。承平元年官符云。不改名號於爰峰。遂之醍醐於新額云々。勅願以前聖寶僧正爲私建立寺之條。此等狀跡太以明鏡也。況乎貞觀之末聖寶初到當山之時已載在于初篇。　若當自最初爲勅願之旨、首語相違顯然也。其上醍醐根本金師者、彼寺之自稱也。而自貞觀末歲感得瑞於醍醐山。至延喜九年遷化於普明寺　首尾卅三年之間。全無勅願之號。且聖寶僧正相承傳持之後。至延喜七年奉行御願之由緒。始所申成勅願也、就中聖寶存日雖被成勅願、二十餘箇年爲私寺經行之後。　至延喜七年。始奉行御願之上者。以私建立申成御願之條不可諍申。況遺資觀賢僧正始申成勅願之上者。　爲聖寶私寺之條更不可及異論者乎。寄進之後被用御願之上者。造

營以下雜事料物勅施更不可惟之。醍醐數通之備更非珍。於當寺者。良弁僧正隨勅奉行之條勿論也。私建立之分片時無之上者。醍醐雖吹毛不得疵。南閻浮提第一之大伽藍。非凡庶之可企。寔聖主之御願也。然者良弁奉勅之行事。與聖寶私之建立。勝劣偏雲泥。敢不及比校者哉。是二。次建久造營事。自昔至今歷代之叡信累々而無涯限。切々而不緩漫。敬信彌高利益倍廣之條。更無所諍申。濫陳太無荒也。殆不弁正理之申狀也。且如治承五年勅書者。勅朕以幼齡忝續聖緒。唯依宗廟之保護。偏思社稷之安全。粤有大和國添上郡建大伽藍 安十六丈金銅盧遮那像云々。再興之聖主勅願之趣如斯。又云。今在斯時已與斯善。幸遇朕之勸進者。豈非民之良緣哉云々。叡誠之忝。更以無比類。不可僞因。自餘之作護以勅爲者哉。見乎治承建久年將不遑轉興興成。永仁已後再戰久積海功未乙。勝劣雌雄已

以限前也。是三。次長官事。被置與不被置以何爲重。可足上察。出典福寺之傍例比校于當寺之條。頗無其詮。總正法務者。悉吾寺之英傑。祕宗之官長者。皆當寺之學侶也。然則如康和三年十一月一日宣旨者。東大寺者是聖王御願所本寺也云々。賦文無雙寬德則者哉。醍醐今案之叢。忘舊蹤住僻案。巧新儀致濫訴。此篇申狀殊可被停止者也。是四。次東大寺並本構出虛訴由事。存先規帶所見勅命狀之上者。虛訴何事哉。何故之濫只以自科擬讓他人之條。猛惡之所存。明察在于醍者哉。是五。次他主異代事。本願皇帝不可奉讓他主之子細。當寺之所存先已顯了。但今非私言云々。聖武皇帝奉號他主事。何聖代詔勅哉。只雖稱非私言。全無其所據。凡當段備進其書。自延喜十九年宣旨。至部王御記等六通之內。曾無他主之言。今只醍醐住侶之申出私言也。勅旨非之官部。許不足言之[illegible]

狀也。是六。次醍醐片山惡口申。醍醐山已非本
山。只是片山也。(マヽ)非本寺者。　雖爲末寺頻痛申末
寺號之間。屢爲其慰其愁憤施芳言。與片山號之
處。　猶抱忿怒存惡口之條存外也。　片山二字之
申。以何字稱惡口哉。山之字者本山通用之定非
惡口歟。所咎申者是片之字歟。若爾聖德太子御
遺記云。誕生片州興正法片域化緣亦已盡云々。
是惡口歟。非本寺非本山末寺之號者頻嫌之。片
山之名相應歟之處。自又申成惡口。以名何山何
寺可存涯分之號哉。尤不審也。以僧正及十餘輩
爲慢學所由之條比興也。凡彼寺之爲體。不諍智
辨。不挍行德。或募耆年。或號族姓。懸望於極
官。　責朝獎於非分。　然間天憐之餘適達地望之
切。　是非理運而被採擇。　只依傍輩之無支申者
也。爰以任望兮補。隨意兮轉。寔雖人多。敢非德
高。至當寺者。渡學海之險阻兮送年月。　樓菴園
之枝條兮累歲花。遂可遂之業。歷可歷之道。　勞

門巧成始烈綱維之位。戒薰智耀方昇窮極之官。
醍醐寺之僧儀者。不擇能否故。忝崇班之輩盛於
龍鱗。東大寺之法式者。獨抽器用故。　昇極官之
仁希於麟角。醍醐僧正者。雖高尚下如邊方末靜
授官則高。由不辨賢與愚也。當寺凡僧者。　雖卑
還尊如依勳定爵授官則下。以比挍得與失也。然
者以醍醐數輩僧正之行德比當寺一人。　凡僧才
智百分而不可及其一。不顧昇高而無德之自身。
輕蔑居卑而有智之他人之條。　過慢之至極以何
如之哉。彼寺僧正者多而其體非珍。喩之土石瓦
礫。吾寺綱維者少而其德是寶。類之金銀珠玉。
抑葛尾山事所詮何事哉。爲一向無用申狀之上。
不知案內之至極也。先年常樂會日。自件山有巽
物惱兒童。　依之翌年當法會前。　兩寺使會合燒
之則成例年事。若有會者燒之。無會之年者又無
燒之儀。兩寺和談之行事也。何爲興福寺被燒之
由申之哉。何况縱如醍醐所申。他寺又雖燒近邊

山。一寺何有起叛逆心哉。抑近隣之凶徒燒失山林之條何強爲恥辱。止住之僧侶煙滅堂舍之段。寧以非瑕瑾哉。然者於彼寺者本佛本堂變灰爐之形。祕決祕蹟失傳持之主。外雖稱祕密宗之相承。內偏營世間法之沙汰。僅向本尊用印言。屢臨輪壇修供養行儀。聊雖相似親解會不相應。猶不及陰陽之祭冥道官。只相同巫女之仕道祖神。比興之次第人皆知之。

一東大寺殊爲眞言宗本所事。

彼狀云。良弁僧正等爲權化之由謳歌之間。雖號四聖起於月支無文證。又本尊者華嚴教主也。惣門有大華嚴院之額。御殿有恒說華嚴院銘。而今縮五部於三軀。收四曼於一般之條新義也。以十玄六相之佛閣稱三部四曼之佛像。世何寺無五部之稱。是一。 聖武治天之比顯教雖流傳。 桓武延曆之前眞宗未傳來。良弁非密學人。本願末知祕宗佛。誰刻四曼瑩五智乎。是二。 大師渡海之本意具承和之遺記。無畏法水之流傳在大同之將來。何及掠訴哉。況三藏來朝之道場者和州久米寺也。無密教機終收經卷還本鄉。又埋金剛寶事名山之一所也。所中不知祕宗故實。云彼云此。雖一事非東大寺事。大師自最初不常住者。何送四載哉。不足言也。是三。次弘仁十年官符者無至文。如承和官符被引載者。顯教無攘災之人。仍驚冬雷恐有疫水修息增之法。是則高祖施靈德度他寺。非本末之因緣。是四。次至承和入定之刻曾無移住之由東大寺大虛妄也。 至奧可悉之。是五。次大師書他寺額爲舊都之賓者。東寺之繁昌也。祕鍵之再作者一時之間法也。非常住之證。 八大菩薩勸請自稱更非本末之支證。 何勞及有無之糺決乎。是六。 次自弘仁至承和常住東大寺不出眞言院云事大虛妄也。 一一出支證顯不實者。 大師弘仁元年雖補東大寺別當無常住義。故大師記文云。弘仁元年以河內國靈處建立

道場香氣寺見也。下龍居之間。[illegible]上宮[illegible]王御前一百ケ日。第九十六日之夜半有一靈瑞。于時弘仁元年秋八月十五日半夜初時。沙門遍照金剛往之云々。先顯弘仁元年不住之證據。同年從香氣寺移山城國高雄山寺。乃至承和元年行住高野云々。其後又歸高雄。同二年正月八日於大內修後七日法。官符記文等分明也。東大寺不帶一通證文。廿六年間當住南院之由申之。不實謀姦立露顯了。是七。次大師遺弟出身全不依東大寺。東大寺僧侶出身併在當寺者也。是八。云々。

副進。

一通。宣旨案。建久七年二月七日。

一通。院廳御下文案。同九年四月日。

一通。弘法大師行狀集記第八十九篇。但先段載之。

一通。益田池碑銘序。[illegible]

右四書之本據者。起自月支[illegible]山之佛會。三尊之真容者。出於日域伊勢太神宮之內證。[illegible]

[illegible]傳於東土。[illegible]之妙[illegible]。[illegible]涌出。[illegible]之所[illegible]也。事々非[illegible]得而不可[illegible]矣。[illegible]由假雖之詞。專以無言甲斐。夫千葉蓮華臺上之真主。非尊特相海之雜。觀世音盧舍那之勝士。絕七處八會之儀。偏非恒說華嚴一經佛之條。遮眼而炳焉也。潜收常住遮那五部尊之旨。當心而顯了也。倩之遂訪天平神託之古事。遙尋聖帝靈夢之兆瑞。行基菩薩新訪之感應。[illegible]前有[illegible]如之日輪本有常住之月輪之[illegible]。[illegible]見大臣勅使之奇特。[illegible]天照太神日天子[illegible]日如來同一體之意。[illegible]天照太神即日天子也。右造大日如來[illegible]之奇者。可[illegible]云々。勅使著天平十四年十一月三日進發。[illegible]同十五日也。[illegible]之[illegible]為靈神之本地。今安

置之尊像。非性身之妙色哉。抑對行基祈請之日
者。殊納受寶珠之奉獻。入皇帝靈夢之夜者。正
示現玉女之金光。是則護國之至要。專在寶部之
三摩故也。四王護國如意寶珠者。一經之要樞。
南都道場奮迅示現。而常恒七日勤修息災增益
者。三密祕蹟北洛宮門擇地造壇。而淸瑩境僻兮
理通時異兮事同者乎。此寺與彼法甚深之因緣。
雖顯翰墨叵盡記述。當寺眞言院三齋月增息法。
帝闕仁壽殿十八日觀音供意深旨遠。併任神　明
之內證。兼讓祖師冥鑒畢。況於觀音虛空藏之脇
士。則爲福德莊嚴聚之薩埵哉。神慮不擁塞大日
自證之言。叡信潛發達眞言匠句之旨。彼勝鬘
夫人之悟一乘法於阿踰沙也。其益不及聲聞之
弟子。此本願皇帝之得三密教於紫微宮御也。內
監唯被純熟之叡念。境異事同。何況已是愉波三
藏未朝之時節也。寧非金剛一乘流布之嘉會哉。
其既就開持一法獨殘塗壇圖像之作業。是又以
寶部一門爲護國護人之要法也。但彼來朝之次
第至下可悉之。西天爲勝鬘夫人。不待小機廻心
而設鷲山之說。豫領一佛乘。東土爲　聖武皇帝。
先於大師出興而渡鼇海之功。潛傳三□觀皆是
時之未至之前機之豫發者也。加之震旦衡山南
岳大師者。別烈天台之元祖。東垂廏嶋上宮太子
者。惣備佛法之最初。惣別稍雖異。始祖頗以同。
獨卓而絕餘機者□同。西天之持佛委知而不細
判者。不異南岳之禪師友稱皇后與推古儲君諱
兮全同。文字無異。優婆塞童與天皇沙彌終字
雖異。其音猶同。化行横互。三國護物機弘經竪
經四世示奇特。彼宮南製作之說法明眼論。猶有
瑜伽行要之軌則。此城東造立之盧遮那佛殿。何
隔金剛道場之莊嚴。然聞高野大師之凌波濤而
往還大唐國也。納能作性之肝府於間紹之眞言
院。重源上人之攀峻嶮而參詣太神宮也。埋所感
得之寶珠於再興之遮那殿、唐和之重寶聚今砌。

古今之護持同此轍。隨則建久造營之魁佛像修鋪之日。中尊眉間奉納金身之馱都。脇士座下刻彫祕佛之形像。且加建久七年二月七日宣旨者。應始置顯密二宗供僧事云々。又云。且爲叶本願叡念。且爲思國土安寧。遙期龍華三會之曉。永企顯密二宗佛事。所謂舍那殿內。以密宗十二口淨侶每日令勤修兩部大法。以顯宗三十口僧徒長日欲令講讃最勝王經云々。同九年院廳御下文大概同之。倩惟一十六丈之盧舍那者。卽是兩部不二之曼荼羅也。彼大日如來之神託非本迹理智之冥合哉。故不安餘本尊拜一佛於東西。無交他行法修兩界於左右。爲叶本願叡念。永企顯密佛事之旨。勅宣已指掌者哉。蓋皇帝建立之密意。專寺超絕之奇特。高祖法流之口決。勝賢僧正之指授也。醍醐寺僧等乍稱彼末塵。不傳其本旨。向深妙之尊像加淺略之謬難之條。愚昧之至極。併顯恥辱了。是一。次聖武之比。桓武之

前。三密敎行未傳來四曼佛體誰瑩之哉之由申狀甚淺略也。凡人法法爾而常恆矣。機緣緣會者顯現焉。彼優婆塞菩提也。則灌頂授與之祕密場也。加之一葉峰中有鳴瀧寺之一院。諸尊座次正示曼荼羅之兩部。誰辨五大明王之尊儀。不啻三密加持之靈場乎。於攝州箕面寺者。正拜見龍猛大士之生身。於飛泉之下相承敎王授與之祕印於信水之中。倩惟白鳳翼上內鑒之冥機潛熟。青龍蹄下外□之傳來尤盛。古今互成彼此相資。上乘之傳弘同道。眞宗之流布得境。然間本院正僧正再通兩界連峰之路。末代機非機普結一陀羅尼之緣。由緒有在子細非疎。醍醐寺僧乍酌餘流不計其源。太以無言甲斐。只存淺略之一途。恣加謬難之多言之條。不足言也。流傳待時雖憚影灼之安置。聖意不擁何妨密意之表示。共甚深之由緒次上載之畢。是二。次弘法大師渡海歸朝之次第。遺記誠分明也。東大寺爲本寺之條又其

所見也。是肝心也是至要也。抑訴何事哉。抑善無畏三藏者。大唐開元四年自月支來大唐。翻譯求聞持則來日本國。如舊記者當初養老年中也。初住東大寺西南院逐八十日。當寺未起立佛塔當來密教流布之地。稍積念持神行薰修之功。然後周遊諸國與物結緣。遂下和州高市郡王合邊。始立靈山說法華多寶塔。春秋三年化導漢日。然則於聞持法者。塗壇圖像等專。顯安寺之聖跡儼然也。良弁義淵等相承眞言勤修密法。本修支具篭安置不改矣。選一機見之者親悲無傳持之人。就多分思之。爾來至慎弘之時。因請收大日經於彼寶塔叢下。進過師路於其故空覺且中了。當初無弘通以納塔婆者。殊是有由叵取非往然。大權之所爲非業必有歸趣。巧智之應作遠□□無所隔。若實無機者。何徒來備哉。潤知□武皇帝降誕之時者。即是密教機微發之砌也。就以三藏始在月支遣祭之。濟□震旦近潤之。時弥克

相揖化儀文絕熟者也。其所以者齋持毗盧遮那經並和來吾朝者。本表本有。然而依修生可顯故待大師行也。匪密而不傳寶部者。可爲護國要法故。別以聞持法等組所流傳也。茲以高祖大師渡海之前。於兩部不二大佛寶前致所請得感應。歸朝之後漢三密相應本寺塔內積修練勤。勅願始修無足。次第不謬。大殿佛前之新請者。小野僧正之記錄也。仍則醍醐各不諍申。事之濫觴以何知之哉。然者大華嚴寺之寶殿內。自收攝金剛頂十八會之說久米道場之王柱下。潛蓮納大日經三千頌之文。彼者二佛同座法華會之塔婆也。有便娑羅羅藏於地中。是者一地二度梵網經之幕葉也。無妨布同本宗典於境內。若無今此深旨者。何於八宗廣學之惣場可立大華嚴寺之別名哉。濤恒說之衍守存雖□之精舍。短淺尫弱之才智言者不知者。豈備彼畫者哉。又實生尊前納金剛寶市。更宗口決當寺□旨□□斯事。本寺僧

侶爭存知之哉。限名山一所之由令申之條。太以單淺也。凡寶珠事重々祕決不能具記。大師□□初□住東大寺之由言上之。都不知高祖之行狀。爭可立遺資之稱號哉。不足言也。是三。次承和官符專申全文之條。於天長官符猶殘疑歟如何。其詮尤不審。顯教之地興護持之人敢化度他寺之由令申之條。太以比興也。疫水廣被天下。護持何限寺中哉。彼既是朝家之御祈也。爭申成他寺之利益哉。所申不叶官符文。併僻案之至也。凡東大寺非密教相應地之旨。彼寺頻所執申也。若如所申者。何撰不相應之地。強被修寂災之法哉。爭修不相應之法。又令遂消難之益哉。彼寺獨雖申不相應之由。其事殊呈示法成就之儀之上者。諍論失力。僻執改思者歟。是四。次承和入定前專功於一寺之條。支證是分明也。但至後可申之由載之上者。於此段者宜閣之。是五。次自額字難文至眞言鈴鐸。在世行事滅後奇異。是高祖致功於當寺之支證也。不諍申之上。承伏勿論也。是六。次自弘仁至承和常住東大寺不出眞言院之由大虛妄也云々。此句雖載當寺事書。於終不出眞言院句者。當寺全不申之詞也。是偏彼寺之大虛妄也。載敵人不申之詞。自稱大虛妄。所詮何事哉。凡彼寺僧等不知因明決擇之軌則。不窺因明立破之眞似。賓主諍論迷法儀之條。誠無力之次第也。入身於蘭若。徙形於苾蒭。法曹之勘決。文章之作禮。格式憑據。暗案內之體。頗有由之形勢也。但倩思事情。常住東大寺之條者支證分明難遁申之餘。加不出眞言院之虛言。載大虛妄言之時。一往見之似遁當寺所申。若當寺重不難勢又不引合。第二度事書。獨向謀陳狀見之時者。大虛妄之言惣□結成上諸句。然而常住眞言院已爲實事之上者。太虛妄之言只限所加之不出眞言院一句矯立之趣。聊似誑惑之志無其隱。抑高祖大師□□移住東大寺。

續群書類從卷第七百九十四中

釋家部七十九

東大寺具書

〔端闕〕

語相違也。今又現在□拜眞言院□□□端之條。□錺無道之申狀。併所仰天察也。是四。次宗號下寺號。或戒場或當住寺之事。自由之申狀不可然之旨。先段載之了。如今申住東寺時者。載所住之寺者。住自餘寺之時。又可載其寺。何不然哉。早可申其由緖者也。但此篇至下猶可悉之。是五。次實惠僧都申置廿一口定額事。依爲高祖修練之靈跡。遺弟相續各常住崇敬之間。實惠雖委附東寺。爲□資之最長。猶崇重根本眞言院。更申置定額。令惠命相續。是遂高祖大師之遺旨。殊致當寺眞言之興復。烈後葉之輩必可敬重眞言院之規模支證。何事如之哉。作惘然之申狀。還以無言甲斐之次第也。是六。次實惠僧都於高祖遺跡爲其長之條。已以承伏之上者。何忽諸彼行事哉。事與詞參差。不調之行儀。非尋常之法哉。小野廣澤正流雖非彼僧都流已東寺之委附也。以彼寺存宗本所之輩。誰不依憑乎。乖正理之申狀。非沙汰之限。是七。次實惠僧都得高祖之委附。以東寺雖爲其本。當寺猶可爲本寺之條。是

依爲大師之素意。賞翫眞言院。申置定額僧之上者。當寺甚深之因緣彌以治定者也。傳東寺之人可重當寺之先蹤。偏在彼僧都之行事。今醍醐寺僧敵對當寺之條。烈祖之冥鑒尤有畏者哉。是八。次眞元如行依爲堪能。雖召加定額。賞惠眞雅等現在常住之上者。能化不可及餘人之條勿論也。今一篇又太以無要申狀也。是九。 次當寺眞言高祖流之外全無交他。 廿一僧不可□他門之條都以無不實。此中若雖有他流受學輩。只爲廣學兼受餘人之祕決歟。 更不可有捨此用彼之輩。 抑他流相交之由頻執申之條者。 所詮何事哉。 所據又如何。 凡無要之申狀及條々。 太以不可然矣。是十。

一東寺獨爲眞言本所之旨東大寺承伏之由申之條僻案事。

彼謀諫云。東寺爲眞言本所之條有所見上者。已承伏分明也。無本所詞之旨令申之條者。幼稚之料簡也。 已對十三大寺東寺爲眞言道場之由被下官符之上者。 別以東寺爲眞言住所之條支證□是。但本之詞者比類末時事也。最初流傳末未有之對何稱本。如彼新□舊規相對呼之。古樂新樂觀待而名之。然則諸寺建立之後。咸以東寺號本所。 東大寺爲眞言本寺之旨。 不帶一通之所見。四通證文東寺本所之由承伏之上者。閇門罪科難遁。次東寺眞言者醍醐之祕注也。無醍醐相承者。何以東寺稱眞言之本所。若無東寺之眞言者。何以醍醐爲眞言本所。其相承之祕決重寶見于元海等狀。 就中淸瀧權現弘法大師聖德太子聖寶僧正大□意趣炳焉也。 凡討論文趣始自東寺之閇門之上者。東寺東大本末及沙汰勿論也。而東寺爲本所之由承伏了云々。所詮。此條。東寺爲眞言本所之子細初篇勤之了。 是則別眞言一宗之本所也。非惣而號之。然則無本所詞由令申云々。已乍云申無詞之由。 又載承伏之由。所存

念如何。一具上下文言之間。忽有相違之言。治定之趣尤以至竇也。次本之名者必對于末而起云々。凡本之義有其兩格。當體得名相對立名是也。全不限相對之義。今眞言敎唯在東寺與起者。專當體受稱可號本寺也。如云日本不對日末俗號手本不望手末只協規矩法方隅其節無違。是當體本也。今東寺秀諸寺獨爲眞宗相應之由令申之上者。其義當體之本也。何不立其名乎。若依本末相對義者。是前本後末之義也。遂無前末後本之稱。又不可有前後俱本之義。已對東寺以後諸寺東寺爲本寺之旨。帶所見委細言上之。對東寺以前眞言寺者。以東寺可爲末寺之條必然而無豫義。當寺眞言院可爲本寺之義已能成立。所捧之證文悉是以眞言院爲東寺末寺之所見也。更不可尋。自餘以之准爲足者哉。但最初流傳末未有之□□之條太不可然。大師者大同中之歸朝。東寺者弘仁末之給與也。歸朝以後至弘仁末都塞行化之申狀甚以不足言也。然則當寺眞言院外神護寺等非無之。彼者非勅願之故。公私相望皆是末寺也。何對彼不稱本哉。末未有之由失術計之披陳之詞太以比興也。然則當寺東寺同勅願故。前後相對以當寺爲本。東寺神護寺者公私相望以東寺爲本。對望是別。本末隨事。尤可弁存知之次第也。次無醍醐之傳來者。何以東寺爲眞言之本所乎之由尤有其謂。對醍醐末東寺爲本寺之故也。若無東寺眞言者。何以醍醐爲眞言本所云々。此句雖對上而來。其意在句中而反倒相違之言也。已以醍醐爲宗本所之儀無之。何及此言哉。何況捐對展轉之本末。全無更互得名之義相。然者今此一句。只費文言不顯義理。甚以無要也。但以醍醐寺望成覺寺等者。自立本寺之號歟。對東寺者可致末寺之禮。若望當寺者可爲末之末也。展轉對望道理必然。新古類例自稱治定。爭還諍之哉。委細申狀。併

添當寺之潤色者也。抑大權本意者自然冥會矣。清□□汙之水澄湛八幡之行潦。聖寶權巧之嵐風雪于四座之芳緣。然則醍醐寺僧等早飜末見之敵情。宜歸本意之順律而已。

事。

一當寺八宗兼學條朝野謳歌上者始不及申立彼濫陳云。事如今度書者。在一天都鄙之口實云々。在誰人口中乎。尤被召出可被搜求。聖武孝謙御宇無眞言。何帝置八宗於彼寺乎。次為枝末之身還以宗本之寺稱別院之條狼藉也。雖何處於為密教之道場者。可止諸宗之共住穢僧之來臨。永久官符其意分明也。於天台宗眞言猶恐雜亂。況於他家之顯教乎。東大寺共學諸宗不離汙穢。依之圓明無餘流。眞元絕遺韵。然者於南院者末寺之名猶可□之。何況本寺號乎。次今自他本末之建立者。偏差別門也。東大寺所申立者惡乎□也云々。〔以下缺〕

東大寺具書

〔端闕〕

此條。彼僧正傳多本之□□□□。今所抄進者承平年中依宣旨。紀淑人所撰進也。已是備叡覽之上者。貽不審之條不足言也。次聖寶僧正依學之師。雖在何寺。僧正已為東大寺三論宗遂大業達先途。為七寺惣撿挍。以所住院家號本院。東南院是也。門葉弟々以東大寺三論宗之號載竪義綱□等。于今無異途。且如勝賢僧正讓狀者。自往古三論本院也云々。而彼寺僧乍受其末流。聖寶非東大寺三論宗之由令申之條。太不足言也。何代誰人號元興寺三論宗遂大業哉。　醍醐兼宗之輩。皆為當寺三論宗隨公請畢。今言上之體。太以差參者也。次眞雅僧正最初得度之由申之。眞雅又當寺眞言宗第三別當常住寺僧也。付得度謂之者。彌可為當寺之僧旨。最初乞請寺家住

東室之子細□□□□□□得本院號之上者。歪
非諸□興隆之准例。建立之德雖施于處々。曾不
可對比東大寺之條勿論也。然則異朝傳來之正
本。祖師相承之聖教。在世什物道具。自筆置文
起請。本尊造壇衣鉢以下。悉安此院家。且祕密
造壇之軌則。於我朝者。當寺之外無其跡。依爲
密場之本所。被留其規模者也。仍靈感不空之故
歟。治承炎上之時。件本坊經藏已下免火難而古
風于今不體。頗稱餘流之輩者。縱爲邊土之隱
士。常運步可勤拜揖。抑醍醐寺爲僧正本所之由
起邪慢者。在世什物本尊道具以下傳持幾哉。尤
比興也。以傳敎住大安寺等爲准例加難之條。歪
非沙汰之限。次□□□□□□□緇之。皆是醍
醐寺寄進後之□事也。如延喜十四年綱牒者。少
僧都法眼和尚位觀賢奏狀偁。件寺故師僧正法
印大和尚位聖寶所建立也。至延喜七年僧正奉
勅。初於此寺奉行御願云々。寄進御願之條。爭

諍申哉。對東大寺四聖同心之由緒可爲同品之
由令申之旨。太不足言也。於當寺者曾非凡庶建
立之條。只所任天鑒也。次高祖大師門弟眞雅以
下。多是爲專寺常住僧之上者。聖寶所學眞言
者。吾寺眞言宗也。雖申種々子細。皆以枝葉曾
無所心。次醍醐對東寺猶非末寺之由令申之條
太尾籠也。於眞言者受學東寺流之旨乍自稱。今
申狀自語相違之上。後七日御修法年々記錄偸
撿舊貫。件僧之中。不經東寺定額之輩者。小野
廣澤皆末寺之下載寺號注夾名。醍醐寺隨一勿
論謂也。雖爲異流之大阿闍梨。爭可諍申哉。況
今於東寺者醍醐寺爲專一之由。條々自稱之時。
定賢法務行事截之歟。勝覺僧正之依範於件寺
識最也。而件定賢自永保四年至承德三年首尾
十三年之間勤此祕法。悉以醍醐寺列末寺。其記
錄內一通備進之。抑吾寺者顯密諸宗兼學本所。
戒惠之鑽仰事繁。扶桑一州惣國分寺。眞俗之才

知旨廣。然而面々嗜道之輩。可學莫不學。各々向宗之族。雖窮靡弗窮。一分研□之眞言宗無殘□□一門□行之。御願等尋究舊記。就中後七日法者國之靈寶也。宗之奥藏也。始行已來年々之規式。相承由緒。一一之存知。習之爲窮極。傳之謂深祕。不簡自流他流令搜其行儀。不□上古中古可訪彼蹤跡。仍醍醐一流祖定賢法務記錄勘載之所備上覽也。彼寺如自稱者。爲密宗鑽仰之本所云々。而定賢者彼寺之官長。自流之先哲也。尙不窺其行事。宛如蒙瞽器。成賢僧正後訓來葉云。修法之先例御願之旨趣等。國史幷家々記錄可勘之。後代所修可守先例故也云々。國史家記錄篹博覽之條者暫閣之。何不弁囊祖之芳蹤哉。以何業習學。以何法存眞言哉。日來之存知。尤以不重朝暮之作業。殆貽疑滯。不訪□往跡。恣起無窮之我慢。廻今案之謀計輕本寺。挿自由之奸曲□根元之□。皆背祖承之教。令忽迷自門之法則。頗可謂朝之怨敵。所詮彼輩向後不改邪執者。須被追放于海外者也。

一醍醐寺座主次第事。

此條。如彼狀者。誰人記乎。古來未聞明德之證本云々。此與申狀也。(以下六字衍カ)凡爲寺注貫首次第者。自門他門之流例也。他門之流例也。至醍醐一寺無此儀者。太以無言甲斐。若不爾者。代々座主不知其仁□□。就中坊々人々□可持之。古人之筆跡。上古之記錄。□□□□可爲顯然。舊本之中有不載之者。可出對之處。悉一軸□問。偏無證本之旨評申之條。還是□承伏者哉。次第九代座主名字事。執筆□誤歟。非相論之肝要矣。今彼寺僧所備之失事關舍蒂寮云々。是何官哉。非繆者如何。抑之官位等參差之子細雖多之。自他悉無用。相論須略之。抑弘法大師來住者。依大蜂事之由令申之條。不知案內之上。申狀太輕忽也。件蜂者天長年中出現。一萬瀧口奉宣旨着皮

衣射散之後無其難之旨。舊記分明也。高祖大師補寺務移住事弘仁元年也。云年紀云因緣各別也。諸篇之僻案可足于明察矣。

以前條々。就醍醐寺僧僻執事書聊雖加難破。件事書一向爲無窮雅意之荒言都非問答之限。凡衆徒之可存□□雖不存訴陳往復之儀。爲達其理□侶□所言上也。裁許若令延引者。定及□□。況又當于其時敎誡。尤可爲難治。所詮餝彼今案之高慢。改其邪僻之確執。令顯[illegible]祖本意。永致向後之和睦。□全密宗之法命。奉祈皇化之聖運而已。〔以下缺〕

東大寺具書

〔端闕〕

一以東大寺對醍醐寺等不可及論勝劣事。

副進。

一通。本願　皇帝御記文案。

右當寺者。一閻浮提獨尊獨勝之靈場。四聖同心奇特奇麗之精舍也。天平草創之〔昔〕者。舒十善之掌築壇於奐輪之下。建久花搆之當初者。動萬乘之趺運瓦於鳳甍之側。加之。

孝謙天皇之獻國財也。呈天下泰平之寶字於臺閣之月。後白河院凝　叡誠也。耀佛頂面輪之妙相於振筆之露。遮那之三尊竝光密現皇太神宮之本地。習學八宗挑燈鎮祈

陛下就日之德輝。

本願天皇御記文云。以代々國王爲我寺檀越。若我寺興複天下興複。若我寺衰弊天下衰敝云々。

金光明四天王護國之寺銘額𡨳有由。野馬臺一洲總國分寺濫觴翰墨難覃。彼醍醐寺立篇目於條々。吐自歎於種々。若對當寺有比校之所存者。併是管見之偏執。僻讃之小量也。日月瑩燭□其光。蟷蜋隆車諍其道。頗以不便。尤可憐而已。

一本末訴無支證由令申條不可然事。

副進。

一通。弘法大師記文本寺章一段案。

一通。官符案。經範僧都寺務。

右如彼狀者。東大寺醍醐寺共以勅願也云々。所謂以爲勅願非末寺之由存之歟。太僻案之至也。凡定寺之本末全不依勅願。只以事之因緣各所令緊屬也。然則

欽明用明治天以降。佛像經卷來朝之後。勅願伽藍雖溢朝野。皆爲南都北嶺之所屬。不遑毛擧。若爾爭以勅願之寄可遮末寺之號哉。凡勘諸寺隨公請之例。如當時者。於南北四丁寺別被立本寺之號。東大興福延曆園城是其次第也。此外曾不被許本寺之號。而今醍醐任自由稱本寺。非當寺所屬者可爲五箇本寺歟。若及此新儀濫吹者。不限東大一寺之欝訴。興福北嶺又貽所存歟。我慢狼藉之至禁遏而有餘。永可被停止者也。抑末寺之所見有職解文已下五箇條支證。先度所捧也。何令無其證之由申之哉。件條々彼寺僧敢加謬難載狀左□。於其往□者至彼段可委之。其外謹勘弘法大師記文。有以大安大寺可爲本寺之一章。其一具文云。但依勅命住東大寺云々。今於本寺一章之下。被載勅定所住之寺。是則東大寺者。勅命見住之本寺。大安寺者。因緣渇仰之本寺也。依之一章之中被載兩寺之外。全無烈自餘練行遊山之處所。槇尾高雄南山東寺。或公役之便。或得度之場。或練行之地。或閑居之栖。各有子細。雖令居住依非本寺□不載彼等者也。且

記文廿五章之間。此外更不及本寺之沙汰。然者當寺偏爲高祖見住之本寺之條者。今記文規模之所據也。眞言受學之輩誰背此明據哉。仍則去嘉保五年六月廿二日。以權少僧都經範被補當寺別當□官牒偁祖師弘法大師。元者大安寺住僧也。而依勅命被住於東大寺之日。於寺中建立南院。安置佛像經論。而既爲一局云々。是爲祕佛祕經安置之一局。誰不謂上乘眞乘誦出之本所哉。加之於宮中金光明會被召加眞言敎二口僧。件會式者南北之僧分座於東西之間。爲咒願等役人搆彼會之時。寺雖在北京之地。僧交南都之烈。唱衆會於西廳。設座席於西床。蓋不易之法則也。若非東大寺所屬者。依何可有此儀哉。顯然也。又同事書於勅願分兩種雖申子細更非潤色。聖寶僧正以私建立寺寄進御願之條者。所見旁分明也。委細在後篇可悉之。次閇門事、隨大訴之分限。自東寺及別院之條無子細之處、醍醐寺爲末々末寺自由之開門其科勿論也。隨而朝議已定張本蒙罪乎。今適以勅免之□重咎申閇門之條。彌顯自科者哉。如事書者。草創以來無一度之例云々。此條太不足言也。凡本寺本山之儀。大訴嗷訴之法。全非草創以來之例。以始爲例。閇門閇戸驚天聽。神輿神木及入洛等。皆雖無以往之例。理訴停滯之尅。初□其儀後成其例者也。今閇門又非新儀。去延慶年依大師號□任當寺所勸閇門了。醍醐寺有此所存者。彼時於大訴□□何不開門哉。然者閇門者有先例。開門者無先例。以無例雖爲責他之詞。還成非自之狀。比興之至極也。

一東大寺非累代　皇祖御願難被崇重由令申條無其謂事。

右如狀者。以東大寺號他主異代建立仁祠之條。尤以不足言也。受帝圖□傳天統御申他主由之條。太以有憚。就中彼延喜年中。當寺講堂焔上

之尅。黒煙掩蒼天。災兆顯帝都之間。聖主自催鸞着御佐保河。火焰聊收氣還幸洛陽城。騎行幸創于此時云々。其時臨幸之皇帝者。彼寺寄進之聖主也。當寺之御崇重其儀已不異。本願叡念以代々國王爲檀越。御記之遺屬有誠者乎。則爲叡願再被建立講堂之尅。　朝家始被置造東大寺講堂長官。爲一天之大營被成造功了。彼寺者。以聖寶僧正私建立而寄進之。此寺講堂者。聖主之叡願而非他矣。寄進與叡願可有階位之條者。彼事書先篇申立候歟。還而非添當寺潤色乎。若爲他主建立□被弃捐之由申之者。彼承平講堂之造立并建久再興之御願者。已背彼等所存梟惡之造意頗朝敵也。抑先王後王繼嗣踐祚次第等。釋門僧侶敢非口入之限。就言上殊有其恐者也。況醍醐片山寺僧等申子細之條。不足言也。當寺雖存故實。乘彼非分之申狀一旦訴難破許也。此一段向後宜被禁遏者也。

一當寺所學雖兼八宗眞言教殊有相應由緒爲其本所於醍醐寺者曾非宗本所事。

副進。

一通。官符案。承和三年。

一通。官符案。東寺小別當并神護寺別當事。承和七年十二月五日。

一通。公解文案。眞紹僧都入寶。同十年十一月十七日。

一通。官符案。子細同前。同十二月九日。

一通。官符案。仁海僧正東大寺別當。

一通。官符案。定海僧正東寺別當。

一通。勝賢僧正讓狀案。東南院。文治六年六月七日。

一通。院廳御下文案。建久九年四月日。

一通。同御下文案。承久元年四月日。

右當寺之造立深有由致。更非聊爾。緈起自月支西天四行薩埵之三摩地門。功終于日域東垂四聖權謀之一大伽藍。縮五部之諸尊於三軀之像。斂四種之曼荼於一殿之構。然則本願皇帝治天之勅神龜年中藍殿之起立。雖有

叡願草創之經營。未及其企。于時善無畏三藏從印度來住西南之阿。撰地勢修行祕密之乘。蓋眞言敎之最初。瑜伽宗之元始也。依之弘法大師求佛最上□之始。向盧舍那如來之寶前。正發誓願祈渡海。瑞兆之尅。拜八幡大菩薩之聖體。忝契化行。遂使入唐請來之後。歸朝傳弘之初。以弘仁元年補當寺之執務。依聖主勅命住僧坊之西室。經一任之程逕四載之間。推尋善無畏之舊跡者。自在寶生尊之當□則收金剛寶之祕牘。建立眞言院之淨場。建立南院者則是也。自爾以降數年相續兮興行眞乘。徒衆會進兮開闔密藏。祕宗之恢弘無先於斯寺。弘仁十年被下官符宣偁。拔苦與樂佛乘是在。至心鑽仰何事不成。右大臣宣。奉　勅去年冬雷恐有疫水。宣令空海法師於東大寺爲國建立灌頂道場。夏中及三長齋月臨息災增益之法。以鎭國家云々。雖爲秩滿解任之後。猶被副御願之道場。至于承知入定之尅。曾無有移住之處所。專功於一寺被□於諸篇。倩尋其首尾者。始則弘仁十年正月金光護國之銘額於國分之門令懸之。終又承和元年再治般若心經之祕鍵。命□品僧都會講之。勸請八大菩薩於墎裏。永令仰利益於境內。治鑄六天二神於額面。遠攘却災孽於海外。加之下金杵於堂前者。阿伽井湛金水而于今無渴。聚土壤於門下者。護摩壇點淨地而自古不傾。眞言院之靈異。祕密藏之奇特。殊絕兮無比連綿而不絕者也。然則明舜上人之臨幽砌也。拜紫雲色於翠松之梢。重源和尙之詣舊壇也。聞金鈴聲於綠草之蘩。加之瑞光之赫奕。異香之芬郁。入堂之僧侶時々感之。巡禮之緇素徐々拜之。亘細紛紜不遑羅縷。抑自弘仁初補別當。至承和中之入定。化導二十六年。修法五十餘度。密宗之奉行。眞言之傳持。雖尋何處不如當寺者歟。高祖入定之後。遺弟出身之儀。皆以當寺爲本寺。所謂如承和七年十

二月五日以眞紹僧都被補東寺少別當。以眞濟僧正被補神護寺別當官符者。彼二人共名字之下被載東大寺。同十年十一月十七日眞紹入壇公解文。幷同十二月九日官符。又以名字下載東大寺。彼公解文實惠眞忠眞雅加署了。今別當官符不注年戒。不可載戒場。凡雖載戒臈記戒場之條其理如何。雅之者於年臈託生之在所復可載之歟。比與之至極言語絕者也。彼二人雖當寺住東寺者何。又不注所住寺載當寺哉。非公請之本寺者。依何載之。勿論次第□□□彼長元元年以仁海僧正（于時少僧都）。被補東寺別當官牒者。件寺僧綱有員數。及修學僧等。誰不期將來日哉云々。彼僧正依當寺僧綱員數被補之旨分明也。如嘉保二年以經範僧都被補別當官牒者。東大寺別當者。以顯密二宗人被補。是古今不易之規模也云云。今顯密二宗之人者。同東大一寺之侶也。顯宗已非他寺。密宗可一同東爲一具曾無異轍之條。狀意更無豫議矣。如大治四年以定海大僧正（于時權律師）。被補別當官牒者。當寺別當有闕之時。門跡僧綱隨申請被補任者例也云々。定海已呼東大寺號當寺。以其身稱門跡僧綱傳彼門跡。醍醐寺僧等非當寺所□之由。今案之謀言。是非忘源失根乎。無間無智之至。何異木石。不改悔者可非人倫。抑高祖大師入寺止住遺弟葉々不改其儀。彼弘仁末雖有東寺給預。經十四年之後軌也。其後猶住當寺。最初公請之間。承和遺屬詞。依勅命住東大寺建立南坊。此間出生弟子等。便宜入住東大寺也云々。此外全不被記祿東寺之□。以彼寺只爲眞言密致庭。曾無本所之詞。況於醍醐寺及對論哉。其上當寺東南院者。卜居於東室之後。至于貞觀十七年所起立也。本堂者元是大安寺香積寺也。或號佐伯院。是弘法大師俗姓祖大藏卿正四位下佐伯宿禰麻毛利。幷弟參議正三位佐伯宿禰今毛人兩卿。寶龜七年建

立以降。經百三十二年之間。爲家門之氏寺崇重惟尙矣。至延喜四年。同佐伯氏僧道義律師爲兩寺（東大。大安。）別當之日。以件香積寺被渡東大寺。讓與聖寶僧正之後。同五年蔭孫正六位下佐伯宿禰高相。（今毛人卿曾孫。）以下八人連署。以件院思氏大師貞觀寺門風。奉讓權僧正法印大和尙位聖寶。權律師法橋上人位觀賢云々。然間聖寶觀賢練行之聖跡。三密八不兼學之淨室也。仍當寺眞言院爲彼門跡之相承次第□無數轉□寺□撿挍者希代之職。五師子如意者門跡之跡也。師子者偏表密宗之五智。如意者兼是顯敎之支具也。於此院家者。尋根本者則高祖大師家門敬重之道場。東寺一流之輩誰不仰止思與行者。聖寶僧正修練薰修之靈場。醍醐片山之僧爭可敵對哉。勿論之次第也。然則去文治六年六月七日權僧正勝賢以件院家讓與定範法印狀□。常住本寺而所令學本宗也。自今以後非本寺常住人者。不可居此職云々。爰勝賢定範師資共住醍醐經座主。而以當寺稱本寺。讓付院家之上者。今彼寺主住侶等乍受其本塵。□犯祖師敎令之條。其科尤難遁。加之如建久九年四月院廳御下文者。云往古寺領。云恒例佛事。經日而陵遲。是則或爲本寺別當不知子細。或存遷替之寺務不加能治故也云々。承久元年定範法印鷲嶺豐田庄所申下院廳御下文云。末寺別當寄于有若亡之寺領。不及所當之散狀云々。抑當寺外任別當者則醍醐寺等也。今兩通廳御下文所指之末寺別當者。非彼等寺者爲何所哉。是則醍醐寺僧永自元是吾寺眞言宗僧。故雖補別當隨住處號末寺別當者也。然者建久承久兩度勅裁。醍醐寺等末寺之條指掌者也。凡定範法印爲顯密二宗之明匠。備彼此兩寺之執務。自指醍醐寺等名末寺了。勝賢僧正者以當寺號本寺。定範法印者指彼寺爲末寺。師資之所定所存已明白也。先哲委辨古今傳來之軌則。憖雖

存本末之儀。後昆徒賠付法相承之濫觴。猥令起雅意之譯。若彼蘿廣訪往事□撿舊規者。邪執自改。正理宜顯之處。心觸目覽思在懷恩。只悉已身之執情不顧□□之遠慮旨。陳辭奏於賞廳。吐惡言於舌端。愚擬曚昧之至。無物于取喩矣。夫以承和二年正月官符。東大寺依爲十三大寺內。所學限顯七宗之由言上之條。太不可然。高祖大師已依勅止住經數十年勤御願。上皇忝臨灌頂道場。遂入壇御限前爲眞言本所。出生弟子又多入住之上者。後代傳持。且仰天憐。且愍遺弟。於東寺事者雖有□□法令之相續其計未顯。仍故中立唯密之度者。爲全將來之化道也。僧奪當寺眞言非爲東寺敎法。仍不載東寺眞言宗號者也。隨則翌年（承和三年）。高祖入定之後。實惠僧都所申置廿一口定額也。非規模之由令言上之條。不知案內之至極也。大師記文云。以實惠大徳吾滅度之後可爲諸弟子依師長者云々。而實惠專爲當寺常住寺僧中寄廿一口僧之上者。東寺一門之所依。高祖遺弟之肝心也。實惠僧都當寺常住之僧綱々文書公驗文等悉加署也。□□實惠所領歷住數年之上者。受彼流之輩爭及異論哉。醍醐寺僧等可爲東寺一門闍梨之由定存知歟。若作見彼記文中此子細者。太矯餝之至也。若不見之者。更不可稱法流相承之由。進退之所存雖何篇難遁其科。眞元如行賞進能。召加于本寺定額之條。更以非東寺爲本寺之所見。彼廿一僧非當家灌頂資之由令申之條。□□也。無所據者。已管見之至也。非沙汰之限。凡今一段初。眞言教以東寺當寺爲本所事云々。正出其所見之中。官符二通。大師記文。仁海僧正記。雖書載四通狀文。皆以東寺爲眞言道場之所見也。更不及醍醐寺沙汰。此外又無別所見。然者於東寺者以云道場可爲本所之由。雖言之稱見縱雖成之。以醍醐可爲本寺之條。偏案之未實猶以側跡。偏是胸臆之

謀言也。更非御沙汰之限焉。
一東大寺諸宗廣學故最頂眞言宗殊可恢弘事。
右當寺八宗兼學之名稱者。一天都鄙之口實也。而今醍醐寺僧等。以有偏宗恣稱唯顯之寺。謂無密教擬奪兼學之德之條。太以自由也。於東寺□誰住者。彼寺所學別限一宗。是眞言別院故。尙如當寺眞言院一結侶不向食堂令修行。何以之可爲眞言非當寺所學之支證哉。又東寺進難[illegible]全非醍醐爲本寺之所見。今此一篇所[illegible]太不足言也。凡就眞言教有兩[illegible]。堅[illegible]者。抑[illegible]□[illegible]限[illegible]宗之[illegible]。東寺[illegible]也。猶存不等者。□貫廣多全無所隔。當寺兼諸宗是也。而猶於密宗不所眞言院者。[illegible]住之[illegible]。是則高勝之[illegible]出[illegible]宗之義也。[illegible]當寺者猶廣[illegible]□兩[illegible]宗之[illegible]寺也。而今醍醐寺僧等。[illegible]弘仁十四年[illegible]之條。雖執一邊失其兩[illegible]。不知[illegible]

迷宗之貴義。以此猶分自稱眞言阿闍梨之條。增上慢之所存。[illegible]之[illegible]。尤可悲云々。所詮高祖已奉勅命。住當寺。積薰修令致護持之上者。[illegible]此流之[illegible]。忽[illegible]其聖跡之條。逆惡之[illegible]可遁之哉。不便之[illegible]也。
一當寺醍醐寺古來[illegible]爲本末一具寺[illegible]
[illegible]

具之間、雖住彼寺。故又經其□許也。偏存醍醐寺僧歟。比興也。凡聖寶僧正以開闢之由緒。恣雖立眞言勝絕之篇。爭以高祖練行之聖跡忽爲末寺哉。顚倒之申狀。敢非問答之限。諸篇之猛惡。宜足于上察矣。

一東大寺八宗隨一眞言爲東寺眞言事。

右如彼事書者。以法相天台爲准例加謬難之條。不知案内之至極也。於法相宗者古來七寺通學之敎也。然者當寺則盛習學之條勿論也。然而諸寺之稟承本來各別也。當寺所學法相宗者。良辨僧正傳義淵僧正之後。不交他門遙矣。興福寺相承法相宗彼此無紕濫之間。竪義綱牒法相宗興福寺。次天台宗者。鑒眞和尙來朝之尅。請來宗之章疏。弘通敎之旨歸。當初漸絕。於今者無人于其宗。延曆園城之天台宗者。傳敎智證之相□也。自歸朝之初於當寺無弘通之儀。更非當寺所學之隨一。至東寺眞言宗者。弘法大師歸朝之初。依勅住寺奉行當宗之上者。所學之隨一勿論也。不存此等之簡別。加相例之謬難之條。不足言之次第也。且彼寺祖師成賢僧正誡後昆云。自他宗先德達之稟承德行等不覺悟者遺恨事也云々。彼寺僧等不携修學不存遺訓之條。怠慢之至也。乍受其訓化何不知人師行德哉。又唐請來本朝弘通高祖大師二十餘年之行化猶以無尋窺。偏任□□之謀案言上子細。剩□□名字不通之他宗。還顯己之無智。愚暗比興之至申而有餘者也。

一去正月兩度彼寺掠下　院宣事。

右東寺開門事、醍醐寺僧等不存其由緒。爲員外非分之身無左右開門之條不可然之間。爲朝議已被行罪科之處。構無道之謀掠下院宣。號勅約企濫訴之條。末寺敵對狼藉何事如之哉。聖寶觀賢等東寺執務之間以有奉公。恣可進止彼寺之所存。太以不可然。過分之至。尾籠之極也。凡居

寺司致其興隆者。東寺倂寺白門他門其例惟多。無其勤者。不治之寺務不忠之行事也。諸御願寺之執務立能海之功勞弟々令進止之條。何代先例何寺傍例哉。況乎彼兩僧正者。本是爲當寺寺僧之上者。以此由緒可進止東寺之所存有之者。爭又谷申當寺之沙汰哉。旁以不足言也。繁多申狀曾非醍醐爲本寺之所據。偏紙筆之費而已。

次付當寺所進事書。醍醐寺條々陳答。一々無其謂。

一本寺敵對事。

此條。就本寺之詞疑兩邊之條。太以無用之狀也。當寺何於他寺與本寺之名哉。依理而無可申之旨。多言而黷紙面之條。猶惡奸曲之至極也。抑本末事。頻乍捜申勅許有無。彼寺又任胸臆。以東大寺爲末寺之由稱申之條。已自顯罪科難遁其責矣。

一本末事衆徒并申非無子細旨去年被仰下事。

此條。醍醐寺僧以員外身開門東寺之間。當寺衆徒直可加治罸之由及沙汰之処。彼寺任侶周章之餘。奏聞事由歎申之間。□□乍尋子細於當寺僧綱具申披了。然間衆徒之欝依難被默止。所被罪科開門張本也。本末事。其時可被仰下之處。可被尋彼寺所存之旨猶被殘子細之間。今及無盡之謀言。過言之條。彌招罪科者也。支證者備上覽了。爭以之任自由可處無哉。有若亡之所存也。

一醍醐寺所學顯密爲當寺八宗一烈事

此條。記雅意之多言雖加難破。彼寺所學非當寺八宗一烈之事。太迷傳來之由緒。不辨弘通之濫觴。先密宗事。當寺爲其本所之子細證據。代々官符。高祖記文以下。其如第四篇載之。今彼寺所捧之西通官符。皆以東寺爲眞言道場之所見也。全非本所之所見。勅裁文無本所之詞。只添

私詞僧頭見之條。自[illegible]
之事曾無其所見。於高木寺之所[illegible]先[illegible]
戒之了上。其上[illegible]之僧代々[illegible]寺[illegible]。[illegible]初。深
覺。勝覺。定海以下。小野[illegible]之[illegible]。[illegible]□□
顯助等[illegible]遵毛[illegible]。是則吾寺[illegible]□爲眞
言一宗之學侶守次第補來者也。且當寺一宗之
業三論。花嚴。法相。律等。[illegible]以[illegible]之。眞
言又同之。他寺之學徒曾不補當寺[illegible]
眞言宗獨何爲他寺之[illegible]可[illegible]之哉　且[illegible]眞
之時。以他寺之僧被補當寺別當之由有[illegible]。
宜有上察。頗不及兩寺之問答者歟。次[illegible]法進
之條。太又無用。全非醍醐本寺之所見。高祖大
師。聖寶。觀賢。皆是爲吾寺僧之上者。酌其流法
之輩。爭以當寺不爲本寺哉。就悉委細彌增當寺
之所據者歟。　次眞言院廿一僧爲貫惠僧都行事
不可遽。聊爾之（三字衍カ）子細先段如申之。其後東大寺眞
言頓斷絕無之以斷絕者何事哉。若常住寺僧中。

如[illegible]後少分言之者。東寺又如何。寺中[illegible]中古
以[illegible]公[illegible]先[illegible]之[illegible]。然而以彼已許眞言
本所[illegible]子細。以當寺者稱眞言斷絕。雅意之
僧[illegible]之中[illegible]不[illegible]之[illegible]也。次三論宗事。
自元興寺[illegible]東之[illegible]申之歟。　聖寶僧正補彼寺[illegible]
曉[illegible]宗[illegible]傳此宗之間。以之廻耶摧哉。不便之至
[illegible]雖[illegible]。偏不弁當宗傳持之由緒之故也。上
古者七大寺[illegible]學徒互成師資之條。其儀皆
如斯。然[illegible]正[illegible]東大寺住侶。遂大業勤講
匠。爲七寺[illegible]撿校。留置如意於當寺東南院。南
都本院之號獨在此砌。然則受其門流遂三論業
之輩。皆成東大寺之□。於件本[illegible]宗竪義号龍
樹會。是一階之業也。其外多□□忽應催[illegible]醍醐
寺僧□□□三論宗之□云竪義□□云大會□□
古今不易之流例也。元興寺三論宗之稱何時代
竪者講師有此號哉。僅雖被□之舊記。愚不知學
道之禮法。可謂不便。於當寺不遂業之三論宗僧

無隨公請之例。密宗又同之。有職解文竪義綱牒顯密雖失。准勅喚之例。全令一揆可有不同之由言上之□其理如何。不足言之次第也。所詮聖寶僧正以來不遂本寺之大業應公請之速可出其仁。抑所備進之承平官符者。三論眞言兩宗被置醍醐寺云々。捧此官符之所存何事哉。還爲東大寺之末寺之旨承伏之歟。顯密二宗之內。於三論者彼寺止住之僧等不遂當寺之業之者。會不仕朝家。囑請本寺之先達爲件寺之學頭。此條古來之法則已及當時。然則於顯宗者。先可爲末寺之條。爭雖爲一言及矯亂之陳謝。密宗又同之。於官符之面全無差異。可爲吾寺八宗一烈□頗勿論也。

一去年寺務幷東南院之使者抽肝要申披事。

此條。當寺醍醐本末之子細。古來會無異儀之旨。先先篇事舊了。彼寺前代之住侶。所存都無異曲。依之成一味交衆之昵。通同心恢弘之好。勸修寺又是同東南院又兼帶兩寺。其儀如斯。且當寺要錄第六有末寺一章。其中烈醍醐寺之上者。全非今案。寺社之雜事等依時宜寺務門主執達之條。本末本山之通例。自他之恒規也。殆難及返答矣。於片山之法式者。所不存知也。

一有職解文爲支證事。

副進。

一通。官符案。深覺僧正東大寺別當事。正曆三年七月八日。

此條。如彼事書者。當宗阿闍梨所望之私解文也云々。就之小野廣澤兩流之師。面々各々捧此狀□備上覽之上者。□□持之諸流之祖以東大寺爲本寺之條。所存已一同也。本末之所見何物比之哉。□□□□□狀體也。爭不用支證哉。次西院有職安元二年近代事不足支證之由令申之條如何。今此狀文者。古今不異。然而且捧隨一備支證□也。以往處々解文其體又一同也。若有違是之狀□者。出□之可申難□。只非支證之由。

偏胸臆之上者。太以員外也。對揚數通官符者□官符乎。凡此一段中狀。每事比與。不足言之至極也。注□錯亂又如何。有不錯亂之本者可出對之。以古今不易之狀□任雅意雖申錯亂之由誰可信用哉。且如正曆三年七月八日以深覺僧正被補別當官牒者。名字下眞言宗東寺云々。官符豈有錯亂乎。此類雖有數通。爲所見一通所備進也。實名下注本□住寺之由申之。定額綱牒粗雖有其例。於其狀者不載宗號。爲載眞言宗者□□東大寺全無載餘寺。此條深有由緒者也。於眞言宗者爲東大寺宗之條顯然之次第也。所副進承和二年官符是何事所見哉。年分度者事等都非今潤色。一向無理之間。記無窮之狂言。比與次第也。

一定額官牒爲支證事。

此條。如前篇中無宗號之時者。載本所住之寺。仍諸寺不同也。載眞言宗者必東大寺也。是宗本寺故也。抑永久官牒名字下寺號載所住寺之由令申之條如何。先段如令申者。實惠僧都雖始置廿一僧。其後眞言頓滅云々。若爾爭永久有當寺眞言宗可應定額精撰哉。已自語相違了。醍醐寺等咸有密宗者何閣彼等被採擇。東大寺十人內不交餘寺之條。眞言本寺自然顯了。若又於醍醐寺等借東大寺名者。又以可爲本寺之所見也。於此官牒者頼貴失其途畢。

一康治御戒牒事。

副進。

一卷。八幡遷宮時諸寺僧綱請文等案。

此條。御戒牒者東大寺之草也云々。不知案內之至極也。凡戒牒爲受者用意之條。南北戒壇一轍儀式也。乍爲僧烈不存受戒之儀。□有若亡之次第也。御戒牒事。公家有御沙汰。全非寺門進止。蓋不易之例也。次捧二通戒牒案對御戒牒之條。彼寺僧等暗戒律之案內。迷寺家之故實。雖不便

實無力之次第也。
太上法皇御授戒之時者。和上羯磨者必當寺。教授者興福寺。是御願□□也。康治御戒牒依爲其隨一備支證。至定任僧正其儀不改。然則寛和者。和上寛朝僧正。東大寺別當。羯磨元杲大僧都。教授眞喜律師。興福寺別當。康治者。和上二品親王覺法。羯磨寛信權少僧都。教授濟圓律師。興福寺。嘉應者。和上禎喜權僧正。東寺一長者。羯磨長幸權僧正。東寺長者。教授教圓僧都。興福寺。文永者。和上定濟僧正。東大寺別當。羯磨宗性僧正。教授乘範法印。興福寺。正應者。和上聖惠前大僧正。東大寺別當。羯磨聖忠前大僧正。□□權僧正。教授信顯僧正。興福寺。乾元者。和上聖忠前大僧正。羯磨公曉法師。教授顯守權僧都。興福寺。德治者。和上聖忠前大僧正。東大寺別當。羯磨定任權僧正。教授覺圓權僧正。興福寺。已上例如此。雖一度無異此之式。爲自然之薦次之由令申之條。不足言次第也。於凡人之授戒者。七大寺十律師爲恒例勤之。任其次隨改今後寺所備是也。兩例各別也。全非一准。受戒之役人不可出七大寺者。仁和醍醐寺等何可被召加哉。□□直可隨役者何不載寺號哉。而其身乍參勤。寺號假東大寺之條無由緒者如何。抑受戒役人不出七大寺之旨已承伏。爲東大寺分接其庭。非所屬者不可有此義勿論也。次德治七僧法會院宣事。還而當寺之潤色也。彼時之役全非末寺之面以寺中顯密之僧惣宗廟還御之禮□寺僧□□寺眞言宗之故也。於寺□本來無本末之義□□□□□何及□□哉。其所住之寺者□□□□□□□雖爲末寺此會共奉□□□□□非本末之篇。只以八宗之一烈懸□了。仍不及本末之沙汰之由被仰下之條。何可有子細哉。中下院宣之所存。還有若亡也。若只爲勅願可被召他寺者。興福延曆何無御請哉。東寺一門輩依爲專寺僧年預被衆議先加催促。就中遣醍醐寺僧綱等狀云。本末邂逅之重

事。眞言一宗之報謝。此時可令抽懇念云々。各捧請文。如公紹僧正請文者。爲密宗分可令參勤由事云々。爲吾寺密宗之條不存異義。如公性僧正請文者。就所勞申故障之處。依無衆□又未蒙勅免云々。又云。法會以前有御吹擧被叙法印者。試加療養可令參勤云々。各不咎申本末之詞。或依本寺吹擧轉叙無相違之間。共奉法會隨寺命了。何今及子細。衆徒經此等之問答之間。依爲勅願成綱牒被下御教書之體。偏爲當寺僧侶之儀。然者爲八宗一烈之條尤以治定者哉。凡件時僧綱等皆爲當寺之僧可隨衆徒催促之條者。旁以分明也。而今醍醐一寺改舊規搆新儀。巧逆惡之餘寺又同心之由雖吐奸言。自餘寺々若顧由緒存首尾。爭可同醍醐迷黨哉。太以暗□之所存也。抑爲勅願被召諸寺僧之例。近則正安年中興福寺供養時。四箇本寺雖應御請。然則開眼御導師信忠僧正。咒願嚴惠僧正以下。至依彼寺衆議。別會五師不能觸催。建久建仁等東大寺供養時。又御導師覺憲僧正以下。山門興福之耆年預五師至更不及問答。彼八幡遷宮七僧法會者。咒願東寺一長者教助大僧正以下。七僧悉不交他寺之間。專寺五師依衆命直加催促。就中教助僧正爲法會共奉。依衆徒執奏被任大僧正了。言上頗聊爾者歟。

一尊師傳事。

副進。

一通。綱牒案。延喜十四年。親賢奏□。[以下闕]

表紙上書

東大寺第二度具書醍醐寺本末事

本願天皇御記文案金銅銘

施

封五千戸

水田一萬町

以前捧上件物。遠限日月。窮未來際。敬納彼三寶分。依此發願。太上天皇沙彌勝滿諸佛擁護法藥薰質萬病消除壽命延長一切所願皆使滿足。令法久住。拔濟群生。天下大地人民快樂。法界有情共成佛道。以代々國王爲我寺檀越。若我寺興複天下興複。若我寺衰弊天下衰弊。複誓其後代有不道之主邪賊之臣。若破障而不行者。是人必得破辱十方三世諸佛菩薩一切賢聖之罪。終當墮大地獄無數刼中永無出離。十方一切諸天梵天護塔大善神王及普天率土有勢威力天神地祇七廟尊靈幷佐命立功大臣將軍靈共起大禍永滅子孫。若不犯觸敬勤行者。世々累福終隆子孫共出塵城早登覺岸。

天平勝寶元年

平城宮御宇大上天皇法名勝滿

弘法大師記文案廿五箇條內

一吾後生弟子門徒等以大安寺可爲本寺緣起第八。

夫以大安寺。是兜率之構。祇薗精舍業矣。尊像釋迦卽智法身之相也。初發心本吾祖師道慈律師遂爲推古天皇御願者也。依之吾大師石淵贈僧正彼寺爲本寺而御弟子等皆令入住也。吾以彼寺爲本寺也。但依　勅命渡東大寺建立南院。此間出生弟子等便宜入住東大寺也。方今案本意。吾先師御寺大安寺是勝地也矣。先師嘗地被建立已。須吾弟子後生門徒等以彼寺爲本寺仕奉釋迦大師。彼中以西塔院爲根本軸。具由在洲多羅而已。復師資血脉圖在別紙。得一知萬。

[illegible]

太政官牒東大寺

補應別當職事

權少僧都法眼和尙位經範

右得經範去五月十六日奏狀偁。謹撿故實。東大寺別當者以顯密二宗之人被補。是古今不易之規模也。爲眞言宗之鑵補來之例。近則大僧正寛朝。同深覺。大僧都深観。尋清。僧正覺源。信覺等是也。自餘之例不遑毛擧。爰經範苟爲大師之門跡。苟公請積年薦共高。寔雖慙才幹之拙。尙仰當理運□仁意望之處誰謂非據矣。就中祖師弘法大師。元者大安寺住僧也。而依　勅命被住於東大寺之日。於寺中建立南院。安置佛像經論而既爲一局。然顚倒後修造□□□間。有基跡之處。無堂舍之實。雖致愁吟非補彼寺別當職者。難勵復舊之計。若有朝恩者。寺家修造之障欲速立件南院矣。望請天裁。任道理被補東大寺別當職者。左大臣宣。奉　勅依請。寺宜承知依宣行之。牒到准狀。故牒。

嘉保二年六月廿二日

修理左宮城判官正四位下掃部頭

兼左大史算博士小槻宿禰牒

右少弁正五位下兼左〔右カ〕衞門權佐□□朝臣

被置廿一口定額於當寺官符案貞觀格被載之

太政官符

應東大寺眞言院置廿一〔十三カ〕僧〔令〕修行事

右撿案內。太政官去弘仁十年二月十一日下治部省符偁。右大臣宣。奉　勅。去年冬雷恐有疾水。宜令空海法師於東大寺爲國建立灌頂道場。夏中及三長齋月修息災增益之法以鎭護國家者。今被從二位行大納言兼皇太子傅藤原朝臣三守宣偁。自今以後。宜件院置廿一僧。永爲定額。不向食堂。令修行。別當之僧專〔當〕其事。但住僧交名。專當法師等簡定牒僧綱令行。若僧有闕。隨以補之。

承和三年五月九日

以眞紹補東寺少別當以眞濟被任神護寺別當官符案

太政官符治部省

傳燈大法師位眞紹　東大寺

右定東寺少別當

傳燈大法師位眞濟　東大寺

右定神護寺別當。少僧都傳燈大法師位實惠之替。

以前被中納言從三位兼行左兵衞督陸奥出羽按察使藤原朝臣良房宣偁。奉　勅宜依件定之者。省宜承知依宣行之。符到奉行。

承和七年十二月五日

左大史正六位上善世宿禰

參議右大弁從四位上和氣朝臣

可授傳法灌頂於眞紹由公解文案

東寺

十禪師傳燈大法師位眞紹年卌七臈廿三東大寺

右僧十歲入道。精進無倦。半百不涅。戒珠淸潔。學涉兩部。可爲師範。觀谿三密。能堪兼濟。謹依

太政官今年十一月十六日符。爲授傳法職位。簡定貢擧。

承和十年十一月廿七日

傳法者

傳燈大法師位眞雅

權律師傳燈大法師位眞濟

沙門眞忠

少僧都傳燈大法師位實惠

別當

從五位下左衞門權佐藤原朝臣岳雄

[參議]右大弁從四位上和氣朝臣眞綱

大納言正三位兼行右近衞大將

民部卿陸奥出羽按察使藤原朝臣良房

同官符案

太政官牒東寺

應授傳法職位十禪師傳燈大法師位眞紹年卅七臈廿三東大寺

右得傳法阿闍梨耶少僧都傳燈大法師位實惠牒門眞忠等牒偁如公解文者。大納言正二位兼行右近衞大將民部卿陸奥出羽按察使藤原朝臣良房宣。奉　勅依請。宜令阿闍梨耶首者少僧都實惠授與職位者。牒到准狀。故牒。

承和十年十二月九日

從六位上行左(右イ)少史朝原宿禰良道牒

參議右大弁從四位上和氣朝臣

仁海僧正補當寺別當官符案

太政官牒東寺

應補任別當少僧都法眼和尙位仁海事

右得仁海去三月廿六日奏狀偁。仁海謹撿案內。件寺僧綱有員數。及修學僧等。誰不期將來司哉。但依奉公勞績年臈次第可被補。但一任四年。宛如遂掌、補任之間。依各治否被行賞罰者。可無衆人愁。、方今仁海年(マヽ)齡八旬。餘命一瞬。相扶老衰猶勤公事。恩忌風雨無有闕怠。望請蒙天恩。依奉公勞績被補坐圍、佛道理無偏。彌載正理貴輕偏兼僧伏僧者。右大臣宣。奉　勅依請者。寺宜承知依宣行之、牒到准狀。故牒。

長元二年六月廿三日

正五位行左大史兼主計權助小槻宿禰判牒

造大安寺長官正四位下行右大弁

兼內藏頭中宮亮源朝臣

定海僧正補本寺別當官符案

太政官牒東大寺

應補任別當職事

權律師法橋上人位定海

右得定海今月　奏狀偁。謹撿案內。當寺別當有闕之時。門徒之僧綱随其薦撰補任先例也。爰定海僧綱以多年修御願以送日。若況採□之恩(マヽ)蓮蓮請非據之愁訴。望請天恩。因准先例。被補任件別當者。將知門跡之不空者。正三位行中納言源朝臣顯雅宣。奉　勅依請者。寺宜承知依

宣行之。牒到准狀。故牒。

大治四年五月廿日

左大史正二位□部宿禰〻〻牒

右少弁正五位下藤原朝臣

勝賢僧正東南院讓狀案

讓與　東南院〻主事

在

堂舍僧房經藏所願等。自餘券契在別。

右件院家。去年七月比不慮之外傳領之。偏是尊師御冥助也。仍爲報祖師厚恩。院家造營與法利人殊抛萬事所相勵也。而自往古三論之本院也。但密宗之身猶院主號有其憚。故所讓與定範得業也。卽常住本寺□所令學本宗也。自今以後非本寺常住人者不可居此職。深可存其旨狀。處分如件。

文治六年六月七日　　權僧正判

重源上人申下院廳御下文案

院廳

可早任建久七年二月七日　宣旨且依大和尚重源契狀以下略之

右大和尚重源今月八日解狀偁。謹案舊記。凡東南院者。聖寶僧正草創以降院主及十三代。或爲三論明匠尊傳八宗之遺風。或兼東寺長者鎭湛三密之智水。又帶醍醐座主。又補當寺別當。皆是淨行持律之高僧。朝家清撰之碩德也。當時院主權律師定範者。洞三密法水而繼八不之門跡。興隆爲先尤當其仁矣。故一向所申誂彼定範也。永傳彼一院敢不可分渡他門。倩見當寺爲體。云往古寺領。云恆例佛事。經日而陵遲。是則或爲末寺之別當不知子細。或存遷替之寺務不加□治故也。以下略之。

建久九年四月日

定範法印申下院廳御下文案

院廳

可早任法印權大僧都定範申請付東南院以下略之
一周防國宮野庄事。
右去月日彼定範解狀偁。以下略之。編
一越後國豐田庄事。
右同解偁。件庄者。當寺之舊領也。而其所已遼遠。地頭又押領。寺務一任之程。使者之往反纔一兩度之間。或恐地頭之威不致沙汰而止。或得土民之語令減地利。而還爲遷替之寺務者長史殊不致沙汰。不配有限之寺用者。衆徒又無聞驚。寺領之衰微職而由之。而間末寺　當寺處于有若亡之寺領不及所當之散狀。以下略之。
一攝津國長洲庄內開發用事。
右同解偁。抑東南院者。數代臨幸之勝地。三論鑽仰之靈砌也。我朝無相之一家永留此所。南都眞言之濫觴獨在此砌。是以住侶元守三密也。遠兩(マヽ)尊師僧正之古風。門人之學二明也。遙訪觀理僧都之芳流。南都一門之稱起自當院。□寺本院之號豈非此所乎。尤可賞翫之。深可與隆之。以下略之。

承久元年四月日

深覺僧正補當寺別當官符案
太政官牒東大寺
應補任別當法橋脩然替事
內供奉十禪師傳燈大法師位深覺年卅八臈廿五
眞言宗專寺
右左大臣宣。奉　勅。件深覺宜補任別當職者。寺宜承知依宣行之。牒到准狀。故牒。
正曆三年七月八日
正五位下行左大史多米朝臣國平牒
正五位下守右中弁兼行皇太后宮權亮源朝臣
來月十日八幡宮遷宮法會御出仕事。先日以御注文之趣披露滿寺之處。本寺邂逅之重事。眞言一宗之報謝此時尤可令抽懃念給歟。抛萬障猶早可有御參懃候也。重可約申之旨滿寺衆議□。

仍□□圓信恐惶謹言。

嘉元四年三月廿五日　年□□□圓信

觀心院人々御中

上々

綱牒定到來歟。□□申□狀□□氏卿相

雲客猶以任法可加沙汰候由被仰下候。

隨而何度可申子細候由。

來月十日八幡宮遷宮法會出仕事。誠邂逅之重

事。尤可懃仕候處。今日持病更發之間。加療治

之子細候。仍□□之次第候。更無□錺之儀候上

得此御意。可然之樣可被約申衆徒狀。

三月廿六日　　權大僧都公性

上々

綱牒今日召到來。雖然□□子細被御請

申入候之上□病之者無力之次第□□□

內々可得御意。

來廿一日御遷宮七僧法會參懃事。就所勞申故

障之處。依無被免□未蒙　勅免□不便之次第

候。數日病惱之體被撿知之日。更不可有其隱候

上。縱又□扶得候自門他門之□數十人之下﨟

超□叙法印候了。其中賢助相勤有助等殊爲當

寺之等輩後進之仁專今度參懃之中候哉。公性

出三千群集之座籍亂□□鴈行之前後爲多年之

上首。就數輩之末席候之條。□□招嘲嗅出當時

猶可殘瑕瑾前後□候歟。衆中爭無御哀察候□

只爲寺爲流而申之爲一身而不申之。此等之愁

吟不休之更□難參勤候。於一□日之法會者。供

奉雖似有□顧萬代之恥辱頗忌後勘候。□□托

蒙衆免候之樣可被加脣吻候。但此上猶可及御

沙汰旨。法會以前有御吹擧被叙法印候旨。誠加

療養可令參懃候。以此等之趣衆中被□恕之樣

可有御披露候哉。恐々謹言。

七月七日　　權大僧都公性

年預五師□□

來廿一日八幡宮遷宮教經引候之事、未了。早可令存其旨之狀如件。

七月十七日　　　權大僧都公性

上ヽ

轉經事早ゝ御吹擧　　誠爲□□候。但先度如令申、此事　　勅許可爲難儀候。參勤事随何度候可申入子細候也。內ゝ可得御意候哉、

來十七日貴寺八幡宮、任天平舊例、剛法會儀式爲寄宗分可令參勤由事、去十日專札、今日十五日到來具承候畢。早可令存知之旨候之處、自去月下旬頃所勞事候之間、難出仕候。且爲高祖貴法宗靈運宮、不然者爭可及子細、雖□□可令扶實衆中候歟、恐ゝ謹言、

六月十五日　　　權大僧都公昭

來四月八幡宮御遷座正遷之日、可被行法會可令參□由事衆議之趣承悟候。且往之好未來之勸、參勤可存知候。旁可令參勤候。自去頃持病更發、殊増積々難義候。追日倍増事凡之體候。如當時者大會出仕頗難叶候。遺恨之甚何事可過斯候。□試加言詞可令披露給、恐々謹言、

二月廿七日　　　法印公勝

來廿七日八幡宮遷宮可參勤法會事、衆議之趣謹承候了。佛日再耀、神風復傳、匪啻本寺之光花、𢛆爲國家之繁榮、誰不悦之、誰不歸之哉。況乎慈高祖大師之遺流、備列宗門徒之餘塵、相當斯時參仕會場、於宗爲本懐、於身爲眉目、然而自去月下旬之比、風疾相侵、起居不輕、事與心違、悵而有餘、雖遇之集會、障有其恐、若

被相觸御不審者、賜買物使可令見知給歟、得御
意可令披露坐中給候、恐々謹言、

六月六日　　　法印禅清

還宮法會參勤事、重難[illegible]候處[illegible]了、依未及宣
源者何叶神慮、猶浮副及作者、令進覽之、仍靈
□之趣者度令申了、猶被始御不審候者、早可賜
寶物使□□□□□殊得御意可令計披露給、恐々
謹言、

六月七日　　　法印禅清

來廿七日當于八幡宮還宮、任先年之例、被可有
其沙汰、就中令日可被差行七僧法會、八宗之内
爲顯貫宗可令勤仕□□給由、可申入候之處、云
一寺之所事、云御家之最事、旁可存知事[illegible]、明
自去正月比所労子今定旬日候之間、坐[illegible]已下
出仕一向□□乍既之條難治候、得[illegible]可被辭

中案行□□、脩名院前大僧正御□勿而匙所々、
仍執達如件、

六月六日　　　法印獻□

來四月六日八幡宮御遷宮正遷之日、可被行法會、
役等可令使各出仕事、々一寺之所事、々御断之[illegible]
事、尤可存知事然、而自去頃持病更發之間、去
□今風、如當時者出仕更難事行候條、旨外次第
候、以此趣可被披露申給旨、仍状如件、

二月廿八日　　　法印有助

[illegible]
僧綱[illegible]等、
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

音也。先師昔[illegible]修行之道名山。寄宿於天河與行[illegible]住之者。宜[illegible]知[illegible]修行之者。僧綱宜准任例行
路。自此[illegible]同[illegible]可擇。徒然[illegible]道[illegible]往之蹤。之者。寺宜承知依宣行之。故牒。
來蹤。於此久住之地。遂以貞觀末攀昇此峰。欣然
如歸故鄉。爰自手建精舍。採樹下草結成菴居。
掃石上苔安置尊像。地勢相應。雖恍佛力之冥靈。
天時未來。遷延成功之晩年。既而至延喜七年。
僧正奉　勅。於此寺奉行御願造佛像事。同九
年秋關寺[illegible]堂安置藥師[illegible]。爲之靈林。嗚呼忽
以聞石。其後亦依御願造作佛堂。便勅觀賢得預
其事。方今新堂之字[illegible]峰之巔。寺容速光[illegible]
然寶殿之內。則知此寺興隆待明時而開運。先師
念誦積多年以畢功。伏望以件道場爲定額寺。永
修御願護持國家。但任寺司者拔僧正門徒之中
其器者。將以專用更不爲僧綱及講讀師所攝。其
門徒爲僧綱者更非制限。然則不出一門之中可
[illegible]歷代之外者。大納言正三位兼行左近衞大將
[illegible]原朝臣忠平宣。奉　勅依請者。省宜承知依宣

延喜十四年正月廿一日　從儀師三勝

ゝゝゝ

威儀師靈秀

ゝゝゝ

ゝゝゝ

權ゝゝゝ慶暹

ゝゝゝゝ在判

少僧都

少僧都

律師

權律師

權律師

權ゝゝ

權ゝゝ

權ゝゝ

權〻〻禪安

權〻

權〻

永保四年眞言宗後七日御修法請僧交名事

阿闍梨□□法師大和尙位定賢　金剛界

濟覺阿闍梨

重壽阿闍梨息災護摩

定禪入寺增益護摩

眞慶入寺聖天供

勝覺阿闍梨

重賢入寺神供

惟覺入寺五大尊供

澄成入寺十二天供

舍利守定明

末寺[以下闕]

金剛峰寺慶源

醍醐寺淨俊

遍照寺永順

禪林寺忍增

大行事大法師慶尊

小行事

本供物請樂丈丸

安

以前交名等如件　次年眞言也

寬治五年爲大風顚倒。仍於大膳成被修之。於三條

役香水加持御湯儀如例。

釋家部七十九

東大寺具書

〔端闕〕

副進。

一通。宣旨。嘉承元年八月五日。

一通。宣旨案。建久七年二月七日。但前段載之。

一通。院廳御下文案。同九年四月日。同。

一通。當寺八宗學侶交名。少々注進之。

右於當寺八宗兼學之儀者。嘉名傳于古今。聲譽聒于遐邇。醍醐寺僧非難者。何不聽之哉。盜鳴鐘於掩耳者蓋此謂歟。鶩口實之疊字。加耳外之謬難之條。太以無言甲斐。周室孔安國傳五常典之引序。倭國海和尚述三教旨之法言也。未見其文歟。宜披彼書乎。凡此段狂言甚非神妙之儀。奏聞之狀體以外猥藉也。爭可遁罪科哉。　聖武孝謙之御宇眞言不傳者。一隅之管見也。彼役優婆塞之受兩部灌頂於箕面瀧下也。則亦(マヽ)曼荼羅於南山金峰。輸波三藏之留一尊軌則於額安寺中也。非弘求聞持之相應成就哉。守株之謬難可謂員外哉。剏乎　先皇叡信之眞言院王(マヽ)被建立此砌。拜灌頂道場之儼然。見今弘仁十三年官符之炳焉。猶責申支證之條。都不得其意。凡醍醐

乍聞當寺八宗兼學唱之溢海內。詐稱不聞之由。雖視眞言一字堂舍糀之峙寺中。釪申不視之旨。自失耳目強好聾瞽之條。其意樂乖常儀。是頗烈祖之冥罰預呈當受之惡報歟。尤不便之次第也。何況如嘉承元年八月五日宣旨者。當寺者顯密敎法相並大小諸乘幷兼之基也云々。密宗傳持勅宣分明也。如建久七年被置顯密二宗供僧之宣旨者。舍那殿內以密宗十二口淨侶每日令勤修兩部大法云々。如同九年院廳御下文者。本願聖武天皇當寺草創之後。置八宗敎法留諸宗學侶云々。詳申八宗兼學之條。大背數代 勅裁之旨□。今按胸臆之謀陳其科尤難遁。且當寺八宗學侶交名少々注進之次東大寺枝末之由動稱申之條。反倒之至也。枝不剪成根本。後頭事於何法有此事哉。未曾有之申狀也。東寺已眞言一宗之寺也。對八宗之總寺爲眞言之別院之條。先段已顯了。可止諸宗共住之由自由之申狀也。習法相三論宗義之條。非高祖之嚴訓哉。聖寶僧正兼學三論法相花嚴等。醍醐寺賜顯密度者。依遮申顯宗共住儀之條。非背違曩祖之舊蹤。又則背嚴重之 勅裁者乎。次尊勝寺灌頂異流相交事儀互參錯之上者。東寺本來有結緣灌頂之勤。以之准彼者。兩流各但一邊法式。殊可鮮潔之間。言上其旨則達所存許也。更不止顯密兼學。全非今之潤色。又東大寺諸宗共學不離汙穢由事以兼學之德及雜住之失之條太不可然。不離汙穢之由令申之條如何。凡於當寺者住侶之儀遙分所作之業。稍別顯密修學。雖爲其本不堪此業之類。或携音律絃管之伎能增大會臨幸之逸興。或因弓箭劒戟之武藝降凶害惡心之寺敵。於三類之中。嗜學業遂修練之輩者。身儀淨潔而瑩戒珠於道場。心智明朗而挑惠炬於學窓。掌武略事與遊之後者。携弓箭翫歌舞。雖隔同行好伴之志。樂護佛法助僧。自爲外護隨從之知識。彼叡山有

密宗雖兼學其儀亦如斯。當寺汗穢交雜之故不
可兼學密教之由稱申之條，偏執之甚也，夠醍醐
寺僧等號流獨尊獨勝之密教頻偏本寺本由之學
業。修練之軌則。殊慎三業，觀念之心智，偏淨六
情。行儀之神妙。遙勝顯學之散亂。操意之幽玄。
宜越鑽仰之研精者。內外誠相應身心可相資之
處。心者著世俗之囂塵。曾無慙愧之思。身者成
追從之奴僕。鎮隨聲譽之後。其振舞只同當寺外
護之所行。其存念不及閑窓顯學之禪侶。京都往
還之兵士。全非三密練行之質。嗚絃帶劒之驅
逐。寧是五相薰修之形哉。所傳之法者實相之文
字。誠雖高勝殊妙。能持之人者放逸之徒黨。大
乖高祖嚴制。人法不相稱。能所寧可成耶。然者
醍醐寺僧者。曾非眞言所被之機緣。眞言祕教者
敢非醍醐住侶之傳持。師範者非授手契，以走使
替嚴訓。從衆者無傳口決。以□□□稟承主伴同
塞。眞乘之道師資共失傳燈之光。當寺如交於汗

穢塵垢者別頻（類カ）也。全非外顯內密之淨侶。彼寺持
於殺伐害器者同體也。無離執杵振鈴之依身。行
儀之不相應。古來不聞如此之事。醍醐之眞言
宗。向後殊可被停廢者哉。次圓明無餘流故東大
寺非眞言本寺之由申之條如何。如先段申者。小
野廣澤師資非實惠流之由申之。東寺實惠雖無
末。以東寺可爲本所之由強乍立申，東大寺圓明
以無末非本寺之由加難勢之條。事之參差。自由
之所存。太以員外也。眞紹眞濟常住當寺。觀宥
宗叡棲息此砌。圓明餘流雖絕不足爲痛。次眞言
院。右跡者無許申之旨。灌頂道場儼然焉。不異
東寺西院之花搆。性身輪圓周備矣。誰謂唯顯非
密之蘭若哉。當寺非眞言依處之邪執拜之何不
改哉。偏僻之執見以何比之。東南院殘礎石之由
令申之條。不知案內之至極也。顯密惣舍之大經
藏者。適治承之延火。號傳惠燈於七寺之學窓。
聚寶練行之應量坊者。帶日光之池水貽舊居於

二字之霽閣。醍醐寺僧稱聖寶之末塵。不拜曩祖之聖跡。只殘礎石之由令申之條。依插違背之野心。已蒙祖靈之當罰歟。凡當寺之習。罪障深重之輩者。雖臨大佛殿之梵場。無拜盧舍那之妙相。准之。乖祖師意願之族。雖到院主坊之舊棲。唯感靑苔地之礎石歟。尤彌邪僻之敵論。宜營懺悔之行業者乎。於南院者。末寺之號猶可惜之也。不足言之申狀也。次祕敎談旨者平等差別暫不相離。法々密々終日平等。在此在彼恒時差別矣。然則別々於惣之故。別院差別不離惣寺之平等。惣々於別之故。惣寺平等必卽別院之差別。如醍醐申者。彼寺者偏是差別全非平等。可謂是惡差別也。當寺者雖存平等。鎭是差別也。誰不謂善平等乎。惡差別者惡平等也。未得謂得之。高祖懸記專是醍醐當時之邪執。尤可恥誡可悲者哉。

一東大寺乍受醍醐眞言敵對無其謂之由令申之條不可然事。

彼狀云。於前段可備進兩寺本末　勅裁之由雖責之。不捧一通支證之上者。至後段何又稱本末哉。又先段寺本末不可依　勅裁。可依因緣繫屬之由雖申之。今改言本末不可依師資之由令申之條比興也。定範聖寶等皆末醍醐受勝賢憲深等。爭可遁申當寺繫屬哉。是一。次以醍醐碩才爲師範之條。已以承諾了。叡山僧住京洛全非例。京都者聚落也。醍醐者他寺也。何以他寺僧爲吾寺之僧哉。迷妄之太也。是二。次互成師弟各傳顯密事不然。醍醐烈祖誰人往東大寺受法灌頂哉。又聖寶雖受密敎於憲深之。不傳顯敎於聖寶。定範同之。於東大寺雖爲顯宗碩才。來當寺爲密宗之末弟。山僧住京都豈如此乎。以東大寺爲眞元如行末弟之由自稱之上者。何申近代之由哉。又一旦師資者寔慶賴瑜等也。受灌頂了其身各死去。

爭可改之哉。如何云一旦哉。是三。東大寺眞言是非醍醐末弟哉。是非者可在　上哉。是四。次定濟僧正以醍醐爲本。遺弟等皆在醍醐非他。雖傳定親遺跡非正。以憲深爲正。仍聖兼慇懃所望之間許之了。又聖兼僧正爲憲深餘流之上者。天察可足。是五。次東大寺非敎王相承之地。非高祖練行之砌。豈非醍醐眞言之末塵哉。是六。

右於本末支證者自最初捧之。同篇之難勢有言無諸（マヽ）者也。依因緣繫屬可爲本末之條自初申之。于今無改之而改言之由載之條。太不謂其意。最初聖寶僧正開□醍醐寺之上者。本末之一段其時已定了。後代雖有何因緣更不可有轉變。況又於無依違乎。是一。次以叡山爲例事全無所違。所謂以京都望叡山他所也。以醍醐望東大寺又他所也。雖住他所爲專寺僧之條。更何異哉。但寺與聚落異之事不可然。醍醐若非聖寶之開祖者可爲他寺。聖寶草創之上者。當寺之別院勿論也。然則若以其地異云非繫屬者。叡山之准例難遁。若以蘭若聚落不同云非等類者。寺已聖寶之草創也。彌成本末之由結了。是二。次互成師弟者。惣而謂之者。本末之寺古今之間師弟之條勿論也。非謂人々一々行事。悉爾今之難勢太僻案也。所詮此條已枝葉也。不可盡言。只就根本謂之。聖寶已以當寺顯密往而弘彼寺之條是肝心也。聖寶傳授之顯密。共以我寺爲本之段者。本院安置之五師子如意添潤色承諾之上者。更無異論。須息枝葉之今案。會本末之舊規者也。眞元如行末資事虛言如前。凡寺之本末者。三世之規式不可改轉。人之師資者。一代之繫屬莫成定執。本院院主近來雖受法於末寺明匠。本末之號者依古來數代之因緣。師弟之儀者爲當時一旦之化行之旨所中之也。今就一旦之言又加僻案之難頗以左道也。是三。次聖寶僧正醍醐開山之

前。高祖大師當寺入住之諍。實恵眞雅之練行。圓明宗叡之薫修。醍醐爭可爲末塵哉。顚倒反逆之條前代未聞也。居下而凌上者世名之違逆。以昔爲末者人未聞及。未曾有之不思議也。是四。次定濟僧正傳定親。遺跡獨不限憲深。僧正附法之旨承伏之上者。重不及加難。況乎一旦師弟之儀式全非永代本末之由緒之旨委趣已顯了事。是枝葉也。不能重述乎。是五。次醍醐寺僧來當寺乍拜眞言院之鳳甍於此砌。猶抱唯顯宗之狐疑之條。妄執之難改無力之次第也。是六。

一東大寺雖有八宗興福寺法相延暦寺天台宗本來各別非當寺攝屬事。

彼狀云。就東大寺稱八宗本所事。指法相天台之處。相承各別無混濫之由申之。只勸進爲興福寺法相宗之所見竪義綱牒醍醐寺所申顯其證了。東大寺法相宗本所之支證何在。雖云七寺通學。豈無本末哉。而八宗之諸寺皆爲吾寺末寺之由申之上者。法相已爲八宗之隨一同宗之上者。興福寺可爲東大寺末寺歟。而改先言之上者。限眞言一宗何及本末之論哉。是一。次天台宗請來漸絕無人之由申之上者。八宗會無其實之由承伏比興也。延暦興福雖爲八宗內。非末寺之由承伏。至東寺以爲八宗內。猶不改先言之條。奸謀忽露顯了。是二。次大師歸朝之初一切不住東大寺。於彼寺不奉行。當宗高祖一生之間於東大寺不申下禦宗安置之官符等。是三。又東大寺若依學大師門流者。吾寺之末寺也。凡常人之所知者以師之遺跡爲本寺。東大寺所申者以師遺跡爲末歟。啻匪佛法之越法。剩墮儒道之不孝。東大獨雖自稱天下誰可聽許。凡彼寺爲八宗本寺之由令申之間。以延暦興福例難之處。恐彼諸寺作出朗弁之法相宗慶眞之天台宗。無云甲斐之次第也。此上者眞言宗又彌非彼口入之限歟。是四。

抑自高祖歸朝之初至入定之時。遊止之所々。移住之年々。東大寺不知之。豈非成賢之遺恨乎。是四。

副進。

一通。官符案。承和五年十一月十日。

一通。官符案、寛平六年六月廿七日。

已上當寺法相宗官符數通内且備二通。

一通。當寺法相宗學徒交名。皆雖有官符依繁略之。

一通。官符案。被召天台法文於當寺事。延曆廿四年二月廿五日。

右當寺八宗之兼學者。日本一州之謳歌也。子細先籍事舊訖。但至法相天台之二宗、依見當世無學徒之體不知往古有流傳之由。構暗推於無窮。致謬難於無理之條。謀計謀案之至極。邪見僻見之意案。悉以露顯者哉、先我朝法相宗之起者。齊明天皇御宇四年戊午。智通智達往大唐値玄奘三藏學法相宗。來日本弘之。是則最初也。次孝德天皇御宇九年癸丑。道昭和尚渡大唐。値同三藏傳同宗。歸朝之後。於本元興寺遂建法相禪院弘之。次　文武天皇御宇大寶三年癸卯。智鳳法師自新羅來朝之後。義淵僧正稟受弘通。門徒有數。良弁僧正玄昉僧正良敏大僧都等七人是也。玄昉良敏者本是興福寺僧。今彼寺法相宗皆是良敏大僧都之後葉。師資血脉分明也。朗弁僧正流傳當寺之間。安寛律師標瓊律師鏡忍律師等盛學之。然則智鳳義淵二代之稟承雖一。良弁良敏兩寺之相傳是異。例如彼青龍和尚。源雖無別。弘法法全餘流相分。然者天台宗眞言者與東寺永別、興福寺法相者與當寺大殊。例證在密宗、醍醐蓋領解。但竪義綱牒者。兩寺法相各別之所見也、而東大寺無法相宗之由料簡中之條。暗推已相違了。凡當寺法相宗學侶其數不可勝計。其中學研學廣學之業。勤三會之講匠。經遂業遂講之道。昇專寺雜務之寵等。抽詮要注進之。何況聖寶僧正已屬當寺平位受學法相宗。豈

不見之哉。就中寺門講經。當法相書籍于今無斷絕。當寺法相宗宣揚蓋如斯。雖七寺通學經本末哉之由令由之條理不叢也。朗弁玄昉者同稟一師同時之同法也。何本何末哉。次八宗諸寺皆爲東大寺末寺之由難申之旨載之條。又是醍醐虛□也。當寺所申者。兼學八宗之間。當寺傳燈之師資以件宗指授他寺者。皆爲當寺之末流之旨申之。寄事於八宗□號本朝之佛法悉可爲吾寺佛法之旨。本來全所不申之也。而今合八宗之嗣而混濫之條。他師所傳之宗加僻韻難之條。謀案猛孟之至也。是一。次天台宗者。鑒眞和尚傳弘景法師來朝之後。法進義靜等十二人盛學之。則法進大僧都製作數卷書。沙彌經疏五卷。梵網經注六卷。毗尼對要抄等是也。三諦三觀境智之幽微。皆上德稟承之義。味四教八教權實之深。細通師僧授與之濃淡。我持天台法門者則彼書詞也。彼披見件書籍者。東大寺習學天台宗□叡山之旨忽以可露顯矣。且延曆廿四年二月廿五日被召天台宗玄義文句之時。被下官符於當寺。是已傳教大師歸朝以前也。爭混叡山習學哉。凡弘景法師者爲章安禪師孫弟。道業禪師之付法。授己心法門於鑒眞之次第者。山門寺門當宗學徒皆以存知之。醍醐寺僧不弁他宗之血脈者。須訪本宗之體骨之處。以暗推成諍論之條。無智之我慢。非分之高擧。自顧耻宜退屈者也。佛法凌怠之今。雖無受學之人。鑽仰因循之古。已有宣揚之教。稱一寺八宗之恢弘。依上古中興之好時者。强設非難於當世。勿疑兼學於衰代矣。是二。次東大寺眞言宗事。高祖大師依　勅渡東大寺之旨。遺記分明之處。不住彼寺之由頻稱申之條不足言也。此段先々事舊了。不奉行祕宗者移住何詮哉。勿論之次第也。凡云遺記之鴈點。云造立之□基。曾不能諍申。只任胸臆之僻執。恣申不住之由。僅撿往昔之寺院猥稱當住之處。已

依　勅渡住宣傳密宗之上者。何更及官符沙汰哉。當寺諸宗之弘宣皆無官符。是起自　本願皇帝叡誠。淺深佛法必可行此地之條。非新儀之故也。彼東寺者以寮家成佛寺。新依高祖之意願。別配密宗之依處。是當初之新儀故申官符備公驗也。當寺佛法讃揚者始自天平盛于弘仁。始終皆任　叡願之深趣。興行都絕凡庶之存念。誰人更可申下官符哉。何宗敢不宣通義旨哉。高祖之願旨者治定須仰官符　詔勅之行事者。化道何待官裁。東寺與吾寺其儀遙異也。以無官符申無密宗之條管見之至也。抑建寺院者在搆佛法之依處。屈法師者爲勤敎宗之流傳也。然者弘仁聖主者　勅勸當寺之入住於高祖。弘法大師含旨□宣傳之。安心於西室非流布者。勅宣導徒可被降乎。非眞言者大師以何令敷揚哉。今醍醐不奉行密宗之由令申之條。明王之法言失詮表。祖師之行化亡利益。言語道斷之申狀。都非沙汰之限。是三。次東大寺者就學大師餘流者爲吾寺末之由令申之條未足龍也。仁和勸修等寺學大師餘流。皆是醍醐之末寺歟。此與不足言之申狀也。以師之遺跡爲本之條勿論也。因玆[illegible]寺東南院應量坊聖寶僧正自眞雅僧正相承傳來安聖敎道具於經藏之由緒。深重崇敬異他之聖跡也。醍醐已成敵對。佛家越法儒道不孝悉揚自科者歟。作出良弁法相宗鑒眞天台宗之由令申之條。交身於唯密之寺。隔問於傳顯之跡。不顧不知案內之愚陋。猥但我慢偏執之狂心。吐胸臆無窮之謀言之間。毎事非實正。諸篇皆虛妄也。良弁鑒眞傳燈之次第不知者。宜相訪之處。習己之自由作出之由稱申之條。併顯猛惡謀計之自科者歟。是四。次東大寺常住之間。巡遊處々之次第。當寺之舊非不勘知。先々篇事舊訖。醍醐寺僧等偏執處々往還之一隅。都不知當寺止住流布密敎之師德。成賢遺誡已背之了。是五。

一就東寺閇門醍醐掠給　院宣敢非支證事。
彼謀陳云。東大寺張本等向他門之東寺致無理之閇門。依之以官使可開之由被下　院宣。衆議已叶　宮裁乎。閇他寺而止　勅願寺。閇我寺而繼御願。何是何非。併仰　上裁而被下彼寺之　院宣者。無理而掠給之被下我寺之　院宣者。申狀給之者也。是一。次致東寺興隆。是當寺代々舊規也。依之先度勘先例備上覽。是二。次兩僧正爲東大寺之僧事支證何事哉。聖寶僧正者住醍醐山號根本僧正。觀賢僧正者常住當寺號中院僧正。此當寺院家也。故非東大寺寺僧。是三。

副進。

一通。東寺牒狀案。天元五年八月日。

一通。延暦寺牒狀案。□月十二日。

右醍醐寺僧等起東寺爲他門之偏執。雖申繁多之子細。當寺之所存爲一門之旨更無改動。且彼眘然法橋。東寺住侶三論學徒也。而彼法橋入唐之尅。自東寺牒大唐靑龍寺狀偁。寺僧傳燈大法師位眘然云々。是則當寺東寺本來爲一門之故。以當寺僧直號寺僧不載別寺號。其時自延暦寺牒國淸寺狀。東大寺傳燈大法師位眘然云々。東寺若爲他門者。何不同之哉。所詮東大東寺爲一門否。自他之理非只在斯篇。閇門有例開門無例之子細等。先度已申披了。今又同篇也。醍醐所申更無詮表。被下當寺之　院宣者。開門之罪科治定已被行其事。何稱掠下哉。彼寺望賜　院宣者。理非未糺決申披何事哉。偏顚倒之申狀也。是一。次醍醐寺僧東寺興隆事又只同先篇。不超先度之子細。是二。次聖寶觀賢共爲當寺常住寺僧之條事舊先々篇了。天宮之照覽雲管之知見識無所隔。醍醐寺僧等速可改邪執者也。是三。

一就醍醐寺先度所進事書當寺重付難破詞之處今又別就其拗付條々子細一々無其謂事。

彼狀云。東大寺對眞言本所致敵對事。今度所進事書觸令治定者也。弘法唱高祖。聖寶稱尊師。而間東寺擬燒當寺豈非本所敵對哉云々。

此條又先々籌事舊訖。凡弘法大師者吾寺眞言宗之元祖。銜　明王勅弘宣密教於伽藍界之中。聖寶僧正者吾寺東南院之根本。受先師讓搆造塗壇於應量坊之側。兩祖同吾寺之軌範也。浴其法流之輩。可仰崇彼聖跡之旨當寺自最初所申也。就中尊師之號者當寺獨所唱也。他寺全無此號。是則當寺以良弁僧正號根本尊師。聖寶間生備其德。比彼因使得此號。而今稱尊師二箇度云云。本來是當寺呼喚之名號也。始不可恠之。而醍醐寺僧暗此等之由緒。對本寺現猥藉。輕聖跡巧梟惡之間。衆徒可加治罸之由所及其沙汰也。

被下當寺　院宣被弃捐之由令申之條全無其儀事。

彼狀云。東大寺雖掠給　院宣醍醐依申披子細。有其謂之被下　院宣之上者。前々沙汰被弃破了。次醍醐事書中無謀言無過言皆任實正。東大寺搆出二通謀案云々。

此條就被下于當寺之　院宣。於開門張本者罪科已訖。本末事被尋所存之最中也。弃破何事哉。次醍醐事書過言謀言者。滿狀中不遑邏縷。當寺二通謀案者。淸書筆失事歟。於此非立謀書之號往々載之條太不可然。凡狀之謀實者就正文有沙汰。以案名謀書事前代未聞也。

醍醐寺所學顯密爲當寺傳持八宗隨一之上者本末條無異論事。

彼狀云。醍醐寺者存知傳來由緒。慥擧支證非一烈之由申之。東大寺者不存知由來。故不帶一紙證文。只爲八宗一烈之旨申之。是一。次密宗以東大寺爲本事見官符之由不可然。何官符耶。是二。次東大寺非眞言本寺之由無所見之者。東大寺非東寺醍醐末寺

之所見先可出之。其上當寺爲彼寺眞言本所之條立支證言上了。是三。次補東大寺別當事。於花嚴三論等顯宗學徒者專者補來歟。於密宗者高祖大師補職之後任其舊蹤。他寺他門僧補來之條顯然也。何申新儀哉。凡年戒共闌公請已滿補他寺別當之例。先就唯密者當寺則貞崇僧都補藥師寺別當。仁和寺寬朝僧正補西大寺別當。勸修寺範俊僧正補興福寺權別當等也。於兼學輩者不可□□□□。東大寺早可解迷也。是四。

此條醍醐寺不存知傳來之由緒。非當寺八宗之一烈。又於當寺無眞言之由申之條相違多之。迷失非一之旨先々篇事舊了。不能重說者也。是一。次密宗以東大寺可爲本之條。最前所備之承和遺記。尊師傳。有職解文。醍醐座主次第。定額官符等明鏡也。今更何如此言上哉。是二。次醍醐寺可爲當寺末寺之所見所據理證文證重々立申之上者。當寺非彼寺末寺之條者不可及所見之條勿論也。太無益之詞也。可停止之。是三。次唯密輩補當寺別當之條。誠高祖大師之舊蹤也。是則爲當寺寺僧之故也。勤操讃銘益田碑文以下所見備進先篇事舊訖。寬朝僧正以下皆悉此儀也。貞崇僧都等補諸寺別當事。併爲當寺之僧故也。七大寺別當者。東大興福兩寺僧外更無補任之例。寬朝貞崇補西大藥師兩寺別當事者。專是爲吾寺寺僧之規模之支證也。七寺別當不交他門之謂也。若恣以公請勞可被補之者。延曆園城寺僧何可絕其望哉。於東寺者爲南都一烈之條已符合。金光明會之座席旁爭可諍申哉。範俊僧正者爲興福寺之學侶。遂法華會之大業。其流修練壇南慶曼陀羅寺之風。研學床上不離毗舍離城之月。雖然任初業之本流。適所達權官之先途也。今稱他寺別當之條不知案內之至極也。然則醍醐寺僧等速改他寺管領之僻韻。須歸當寺趣

密之正儀哉。是四。
同狀云。眞言血脉者自高祖至于今不交他寺之所見也。何謂無用哉。是一。次高祖大師聖寶觀賢爲東大寺之僧事皆不實也。是二。次東大寺眞言頓斷滅者。非無人所以依無勤行所申頓滅之由也。東寺者有勤行非例同□限。是三。

取詮。

已上三箇條新立篇目似有子細。然而事皆盡先先篇訖。只是重言也。弘法大師聖寶觀賢爲當寺寺僧之條所見事舊了。但當寺眞言頓滅事。如先度申狀者以無人于傳持爲斷滅之由。眞元如行無傳法器之由今又載之。而驚東寺之例難忽改。前後之申詞可依勤行有無之由儀申出之條。太以比興之處。出大內御齋會爲勤行相續之證據。誠惟太政官廳金光明會者。古今之數代　勅願繼踵南北之諸宗耆德比肩偏以勤行之相續可爲諸宗之本所者。尤於彼廳可立此號也。大僻之甚。併仰　天裁者也。

同狀云。醍醐寺三論宗者聖寶僧正之正流也。其濫觴天竺震旦一十餘代曾闕之。於日本者道慈善議勤操三代者大安寺。勤操傳元興寺願曉律師。願曉傳醍醐寺根本僧正聖寶。依之　朱雀院御宇以三論業被置當寺。是一。次聖寶遂案事。研精已依元興之指授。遂業何及東大之口入哉。是二。何況佛法之傳來以師主爲根本。以傳持之師範可定相承寺門。而大業之請已通諸寺。如興福寺僧侶以元興大安等寺分遂業是也。況三論之遂案不限東大寺。是三。次七寺惣撿挍隨一東大寺不可顧納之。留如意於東南院者。於維摩最勝兩會有便宜故也。是四。次東南院號本院事。先段申之了。本院竪義非三會第一沙汰外也。是五。次醍醐寺僧爲彼寺三論宗之條。解文者何不解文哉。記錄者誰人記錄哉。若未資中傷絲縑帶兩寺八

事歟。其身一人進退非沙汰之限。是六。次元興寺三論宗智光者當宗之先德。顧曉者遂講之碩才也。東大寺之外無三論宗遂業人之由申之條。不知道之舊規歟。凡東寺非三會之道場。後他寺遂業經道廣公請可爲彼寺末寺歟。是七。次東大寺密宗遂業何事哉。於東寺勤小阿闍梨被聽一階者流例也。是八。次元興寺仁□安進等非東大寺。遂大業隨公請畢。無其例之由申之條。管見之至也。是九。次承平官符者東寺顯密兩宗末寺之由緒也。是十。次以被置其宗之　勅官爲末寺證者。東大寺又帶之。可爲當寺末歟。是十一。次醍醐學衆職全不委他寺。東大寺寺僧入他寺。是十二。僧官共闕之時望補者也。全非補他寺僧。是十三。次於顯宗者先可爲末寺之條爭可諍哉之由申之條。東大寺之所存只在顯宗之本末歟。然而爲奉據　上聞日來懸不知案內之密宗並在所僧。三顯宗之時永捨密宗。確執心中露顯畢。是十三。

右篇目雖多一々皆不知案內申狀也。顧曉以前三論祖師今非所譯。烈之何詮。曾非問答之軌轍。是只以事之便宜廣爲吐宗之才學歟。若企所載之子細太以危箕也。謹撿日本傳來三論宗者。　人王第三十七代難波長柄豐前宮御宇孝德天皇治天下。依天下旱魃。召赗本元興寺高麗貢僧惠灌法師（嘉祥大師弟子。）依異請道朗例。令着青衣講三論。一百一十日間。依其賞之日任以僧正。即依宣講布三論。（法カ）僧正弟子福亮。惠輪。智通。惠施。高麗僧六人。僧正。東大寺。常安。靈雲。惠隱。惠雲。道登。僧旻。惠師。惠隆九人法師。皆在本元興寺弘三論宗。斯時俱舍未至三論文。百濟惠宗法師又以三論。惠輪弟子智藏僧正。福亮僧正弟子與生智藏并法師又元興寺人。天武天皇御宇入唐歸朝之後。於法隆寺弘三論。本元興寺住光院智光受智藏。同賴光受智藏并

智光。本元興寺靈叡法師并品意法師。神護寺一登法師受智光。本元興寺藥寶法師。東大寺漸安法師。玄覺法師同受靈叡。東大寺玄覺初受靈叡。後掛畏　八嶋聖皇特降　綸旨。遣唐請益歸朝之後。於東大寺傳通當宗。本元興寺隆應。願曉。同宗同受同寺藥寶并東大寺玄覺。神泰者授同寺宣融。宣融授同寺明澄并玄耀。明澄授新元興寺道昌。道昌授玄康。玄耀授新元興寺道詮。道詮授長賢律師并眞如親王。親王任東大寺弘通三論授一演僧正。道慈律師初於本元興寺受智藏僧正。後大寶元年入唐謁嘉祥孫弟元康法師精三論。養老二年歸朝之後補造元興寺勾當建新元興寺。又建大安寺。俱弘通三論。大安寺善議。慶俊。是上足弟子也。善議弟子同寺安往（澄カ）并勤操也。安澄弟子實敏。玄叡。於西大寺弘之。新元興寺願曉。康訓。東大寺容海是也。受聖寶醍醐世氏之家入眞雅僧正之室以來。慕祖師受學之源。討三論八不之流。依學之師範者各祖師同法之願曉。留住之本寺者以祖師常住之當寺。以東大寺三論宗之號遂研學大業。居七大寺惣撿挍之職爲本院根元。卽本元興寺相承三論本供文書聖敎。并大安大寺傳持烈祖法文。悉移渡此東南院。則收置今大經藏。是偏慕高祖之遺風。重大師之舊居故也。自爾以降延□（歟カ）觀理門葉相承。而久攀覺樹之枝。師資傳來法燈挑持。而途傳惠日之光。二十八代皆遂五階之業。存亡數輩各昇師子之床。聖寶僧正以前者。三論智學雖通諸寺。本院起立之後者。八不鑽仰偏在吾寺。依之觀賢僧正者。爲東大寺三論宗遂同□竪義。元杲僧都者。又爲東大寺三論宗勤維摩聽衆。以下之門人兼宗之學者。誰人離東大寺之號遂大業隨公請哉。何號稱醍醐寺之僧勤三會接聽哉。今彼寺所申非肝心非宏才。失所詮失要樞。有言無理者太以無用也。　朱雀院御宇被置三論案

於彼寺之由雖申之、直應公請之例會以不勘申之上者。非沙汰之限矣。離□□□號勤仕公役之條。不出人體之上者。當寺所屬之條勿論之次第也。爭評申之哉。是十。

次聖寶僧正以前於當寺雖非無三論弘宣輩。是微隱之上。七大寺互成師資習學講(諸カ)宗之儀爲其比通例之間。聖寶僧正乍爲東大寺僧雖學花嚴法相於東寺云(玄カ)永平仁。傳三論於他寺願曉圓宗。遂從大安寺安澄大德以下祖師自筆聖教等。幷元興三論宗大供文書。一宗相承眞俗典籍。皆以渡于當寺。始住東室。後則於東南院立大經藏安置之。然則爲東大寺寺僧遂大業之條。諸寺日記分明也。自爾以降三論宗專在當寺。不互餘寺。醍醐寺悉推胸臆申狀沙汰之外也。爲元興寺三論宗之旨頻執申之上者。何不出申其支證哉。是二。次以傳持之師範可爲相承之寺之由令申之條如何。若如所申者。願曉已傳大安寺善議。何可云元興寺三論宗哉。彼已以別寺爲師資、東大寺聖寶傳元興寺願曉之條勿論次第也。凡自語相違之申狀。太以無言甲斐者哉。是三。次七寺之撿挍者。惣而雖蒙于南都。一室之聖跡者別而所留于東大也。七寺惣務之內。以東大東南殊爲本院諸宗兼學之間。以三密三論爲本宗。醍醐片山之僧獨抱我慢之僻執。不知祖師之行化。可憐可哀。如意安置爲兩會便宜之由令申之條。術盡申狀也、如次下載之。當寺已非三會道場。何便宜哉。於興福寺有維摩會興隆。地藏院者何不安彼地哉、若以近邊可爲便宜者。稱宗祖元興寺又爲近邊。何不留彼處哉。自由無窮之暗推、殆失言語之道者歟。是四。次東南院號本院事無私之條。先段申之了。本院宗竪義是五階內也。不遂五階洪業者。無三會講匠。三會者講師也。非竪義。五階者竪義也、非講師。而今非三會內爲沙汰外之由令申之條。是又無案內之至也。彼寺所

申誠沙汰之外也。是五。次竪義解文者。大小學頭已下滿寺宿德成業之謂遮略公解文也。大會記錄者。於會堂座席注記錄之付勅使。備上覽之記錄也。而何偁解文並入記錄乎云々。疑問之詞甚弱也卑劣也。凡不知案內。大會行事狂而闇之者。可爲穩便儀之處。還以暗推勒子細之間。每事參差。拙蚕之潤海滲(深カ)猿之作法也。醍醐寺承平官符被置三論之由申之上者。何當寺兼帶之偁遂大會之業搆公役之席哉。且醍醐寺號有遂業之者。速可差其證矣。是六。次以維摩最勝御齋會號三會事。道俗貴賤誰不知之哉。而唯蜜片山之偁。今度始開出此事。存究竟才學勤之歟。當寺所申者。醍醐寺接大會之時。以東大寺之號遂業之由也。非謂於東大寺遂業之上者。今此一篇全分無用也。只爲吐三會之才學歟。比興也。是七。次當宗又無本寺號者。不可勤之旨等同之由所申也。於東大寺者兼學遂業已無之。只本寺號也。有職之解文。竪義之解文。例同更不違上。者。此篇又以無用也。是八。次離東大寺遂大業隨公請之例者。對醍醐寺所尋也。而今出七大寺內元興寺例之條。矯飾之問答。違而顯無理。不如閉口者歟。是九。次彼寺所學之兩宗不交他寺者。無東大寺號。而可應公請無其例之上者。所難末通申。徒雖持方經不服丸藥者於病有何利。雖出帶文契遂無事證者。所備有何益哉。然則眞言三論俱受東大寺之嫡流。顯密二宗同爲兼學業之軌則。就彼官符顧其行事。本末之法儀彌以治定。爭僻案之所存殊又露顯者乎。是十。次三論宗者。本是當寺宗也。已爲本寺之所學。不及別時之宣下。醍醐在末傳學于當寺欲遂於其道。仍新所申下 勅宣也。然者自出末寺所見之條顯然也。出帶之所詮此外何事哉。反倒之所存尤以貞外也。是十一。次不遂大會業之輩不勤影堂探題者。醍醐古來自稱之規式也。今改此職掌寺學頭不

補他寺僧之由令申之條。矯儀之至也。況乎如
今申狀者。既爲彼寺寺僧可勤其役者。縱爲不
遂大業之寺僧。何不勤之哉。然則僅雖似遮他寺
稱。猶不遁必遂本寺業云難者哉。勿論次第也。
是十二。次論顯宗之時永捨密宗之確執由事。姧謀申
狀也。凡醍醐寺僧等密事於眞言院之無人。廻密
宗頓滅之推量。省言於定範等之受法。巧醍醐本
所之叛逆。作盲兮隔眼見於椿花園之鳳甍。迷心
兮加僻案於遺記文之鳫點。委細尋之。遂雖無其
理。一往唱之。屢存有其言歟。至三論者。本所東
南院鑽仰成林斷絕之浮言失寄。累代宗長者相
續達道。邪僻之偏執無便。於顯宗者不可有異途
之旨令申之處。構胸臆無窮之謀言。背成對令非
分之姧計。以縱横之濫陳黷宗家之相承。猥藉之
所存更以無片頼者乎。是十三。
本寺本山有收務時者寺務者門主並被召使者
隨召差進之中寺一宗內條爲定法事。

彼狀云。前代僧侶無異曲者誰人證文何乎。
是十一。勸修同之由事不可然。東寺爲眞言宗
本否事可申所存之旨。以院宣可被尋下者
也。次東南院忘眞俗重恩張行喧嘩。以兵庫
關米爲兵粮欲燒當寺而存寺僧者院家之難
捨故歟。次要錄者。誰所記乎。比興也。是二。
次寺務可執達事。門主何執達乎。何寺非寺
務之門主執達寺家訴乎。聖□僧正申披之
由載狀之上者。張行之條勿論也。是三。次片
山事。一段面初之兼帯寺僧後云片山法式
自稱歟。如何惣寺事書之由存之處。今此一
段偏彼僧正陳詞□。張本之段露顯畢。是四。
右東大醍醐之兩寺爲法水之源流。三密八不之
二宗雖同門之濫觴之往昔。自聖寶尊師草創之
初。至近來而□方丈之跡。不易之佳由。無爲之
好情也。爰治七僧法會。公紹僧正以下以舊好之
言載書狀之而。訪往躅辨故實。厥以如斯。而近

年之間。醍醐住侶等修練漸廢。遊心於嗜欲貪婪之境。學業悉忘擲身於兵謀武略之道乎。破契印鎮執刀劍戈矛之器仗。口忘密語只吐雜穢麁惡之荒言。三密修行之淨侶、八不正觀之學徒。行儀寧可然哉、因茲善神失擁護之力靡防凶徒之攻火於四八相之金容。惡魔得便彌定住侶之業。燒於二萬城之鐵壕。其叛逆邪心之餘執無盡。此本末違背之諍論方起。搆敵論之新儀。失和睦之舊蹤之條。其事已顯何及求證哉。是一。次勸修等事。通和與昔不異成睦。于今無改。何以凶惡不當之己野心可搜順律仁讓之他寺思哉。麁細之行儀已異其體。彼此之所存何同其儀哉、聖□僧正隱咎者何咎乎可出申。其事何不顯之哉、次東南院事、醍醐申狀不知恩之至極也　凡去々年冬依當寺欝訴及東寺閇門之尅。　醍醐住侶等任自由念開門之間、衆徒成蜂起之企、忽及醍醐發向之僉議。　群侶有雄飛之勢。　頻廻惡徒追罰之計

略。如先段申於專寺之住侶有三類之差別。學侶遊客惡僧是也。面々有好士。各々達己藝。然則背二明文向六藝書之強結黨千萬成交幾許。各達弓箭。互誇勇悍。若兩寺之鬪亂其事忽定者。一門之親昵其儀相乖之間。聖□僧正哀歎內深仁情。外被加制止於自他之門徒。恭教誡於強軟之道理。其萬端之善巧千慮之祕計。問答之艱辛。往複之險難。翰墨難覃。竹葦非群。于茲衆徒等一聞芳訓之混。欝泣之思漸蕩。一思嚴誡之鮮。忿怒之心屢伏、遂使直之發向屬靜謐。寺之存知達叡聞。是偏彼僧正慈哀廉讓之所致也。而今醍醐寺僧等忘其重恩。稱彼張行達私曲於上聞。蓄尤惡於中悃之條。祖師之冥鑒尤有憚者乎。抑以兵庫升米為兵粮料物之由言上之條。凡卑尫弱之子細。尾籠奇怪之申狀也。殆非返答之限。爭為訴論之篇哉。然而有支證者早惜可差申之。無所據者爭有道反坐。是偏定曉。定聽。道

順。信耀等輩。以先年自科之不遁　妬敵對他人
之無誤。放延弱推量之惡言。招□罪重疊之起因
者乎。所詮彼虛誕忽令顯者。定曉以下惡事結搆
惡口荒言之輩。早被弃身於鼈海之外。可被削跡
於馬臺之内者也。是三。次片山事先段申披了。
醍醐頻痛申之條太不得其心。凡本寺僧侶兼帶
末寺交事是常儀也。醍醐強非可發申矣。是四。

有職解文事。

彼事書云。有職解文私解狀不及　奏聞。況
乎東寺西院有職解文。殊近代之不足支證。
不帶正文者。何以案文及是非哉。是一。深覺
僧正別當官牒事。　名字下注眞言宗東大寺
事者。自元或戒場或者住處也云々。取詮。

副進、

一通。宗分講讀師解文案。但當段載之。
一通。別當官符案。取肝要注進之。
一通。醍醐寺三綱寺官符案。

三通。同解文案。

此條只不過先度陳狀。於解文者。自往古至于今
都以無改轉之間。雖一言不及陳答。是併無可謝
之方略。同口顯然也。或云非　奏聞狀。或云近
來狀。或尋正文等。是皆承伏之趣也。其故者師
師弟々相傳所放之狀迄皆悉載東大寺之條旨。
曾以不可諍申之間。以　私狀爲遁難之詞。近來
縱正雖不及　奏聞。以之爲禪徒一級之證驗弃
而不可用之由令申之條。陳方術盡之旨顯然也。
西院解文就案不勘紕繆。頻望正文之條。都不得
其意。若有貽疑之篇者。先申立其由者。自可及
正文之沙汰。只依失陳方載無要詞之上者。當寺
所申之支證治定無相違者哉。是一。次深覺僧正
官牒事。或注當住之處。或注戒場之由言上之條
如何。於一通官牒含兩篇歟。太以不可然。若不
然者□可申一邊載兩端之條。言汗理迷。今所載
專寺者。是戒場歟住處歟。若戒場者。曾無傍例。

若當住歟暫住歟。若云當住者。深覺者禪林寺僧
正也。先如申者。眞雅者貞觀寺。觀賢者中院。仝
非東大寺僧云々。如何以深覺爲東大寺僧哉。若
云暫住者。如何以暫時假來之僧立專寺之號可
載官牒哉。所申旁以無其謂。又別當官符載眞言
宗專寺其文仝相同有職解文之上者。可爲同證
之條勿論也。何以異有職說多言難哉。太以無其
詮者也。講讀師解文以下□□備進畢者。
有職解文中雖注東大寺非本寺由言上條無謂
事。
彼狀云。濫訴之起在有職解文定額官符歟。
眞言宗號之下注東大寺。斯出宗本寺歟之
由加推量。東寺幷眞言宗以東大寺爲本寺
故如是令注之由及重說備同證。唯此一事
蕩邪推者訴論靜謐歟。是一。實名之下注所
住寺之條。且承伏甚妙也。是二。次天曆天德
之間。東寺定額官符數通之中。名字下
注眞言宗眞言宗下注大安元興東寺興福寺
等。延喜年中神護寺寶塔院七禪師官符中。此
又宗號下注興福大安東大藥師等諸寺。此
上者載宗號者必注東大寺之由相違了。是
三。凡東大寺兩度事書。以有職解文定額官
牒爲肝心□當寺所□延喜天曆等數通官符
眞言宗下注餘寺之上者。東大寺非□本寺
之條顯然也。早欲蒙安堵之　天裁。是四。次
承和二年官符事符合大師遺記所見也。是五
副進。
一通。官牒案。延長三年五月廿五日。
右有職解文定額官符。眞言宗號下注東大寺。故
當寺可爲東寺眞言宗本寺之子細具載彼狀。不
出相違事證。只稱邪推之條。甚胸臆所申。已當
正理。以何云邪哉。其旨非邪蕩何乎。偏以無故
之邪推言擬破有由之正直理次。太暗向之所存
也。是一。次定額綱牒注所住寺事。本自無所違。

令號承伏雖成喜悅。全非醍醐爲本寺之證。太以無要也。是二。 次捧天曆天德延喜等官符備潤色之條。 彼狀等違通漫多分儀之上者。 頗非無不審。須被召出正文可申子細歟。但雖有此狀全不足爲龜鏡。 其所以者。 神護寺寶塔院七禪師事。如延長三年五月廿五日官符者。 年來七禪師等或不經寺家稱病辭退。 或不擇其人任意相讓。各就因緣直以申官隨下牒乃至寺家依舊簡定其人。 別當三綱昔署申補入云々。以之思之。今醍醐寺備進之延喜年中度々官符者。 皆是乖例失法。 不知案內俗人等擧達時官符也。 已訪前事者。則顯違背於昌泰之官符、顧勘者又載嚴誡於延長之官牒。其中間緈已濫誤也。全非決定之支證。況又記所居寺號。 已顯密一同也。 今任其法式全無相違。七大寺者本來爲本寺記之無乖。東寺者別眞言一宗之本寺也。 任見住者何又不記乎。於醍醐寺者付惣別會無本寺號。故都以無注之。定額官符。有職解文。竪義記錄、幷解文等。悉注東大寺許也。寧非以當寺爲本寺之所見乎。適所捧者。 只是七大寺東寺等爲惣別本寺之所見也。以醍醐爲本寺之支證者。雖一文一句敢無其儀。以何故成憍慢哉。 不足言也。是三。次眞言宗下注餘寺官符等事。 先篇彼寺務所存隨加難了。今以同篇爲第四條更言上之條。雖分別段會無所顯、太無要之至極也。是四。次承和二年官符事。縱雖符合遺記。既非會有職解文之潤色者。於今一段全非詮要。太以不足言申狀也。是五。

當寺所進定額官牒事。

彼狀云。東大寺無眞言之條者。彼寺所進經範補任別當官符明也。 南院顚倒修造無人云々。顯然次第也。 次醍醐寺等有密宗者。何獨擇東大寺乎由事。宗號下寺號歟、先段事舊畢云々。

此條南院衰敝之間無眞言之由申之條如何。 凡

如此之處所興癈。隨高野等非無中絕。就中醍醐金堂囘祿之後修造無人經數年。可謂眞言斷絕之寺哉。再興之相續者。眞言院亦同宗號下寺號先段事舊之由申之條。又是注戒場歟。都無傍例爲未曾有申狀之旨段々加難。凡戒場住處不定之由。由之料簡爲員外之上。記所居寺者。承和官牒分明也。諸宗智者帳無異轍。注受戒寺者其證有何處乎。有證與無證更非同日之論勿論之次第也。縱雖許所申就之有疑。若或戒場或住處不定之事。通諸寺可爲其儀。官牒綱牒解文等中。於醍醐寺僧者遂不注住處。經一切之寺非有不定儀之條顯然也。若諸寺者雖注住處。於醍醐寺偏記戒場之由申之歟。將又於諸寺者戒場住處不定也。於醍醐者偏注戒場之由申之歟。若爲此兩篇者。醍醐何獨異諸寺雖注戒場不載住處哉。尤可立申其故。若無別故者。醍醐殊爲東大寺所屬故。偏不隨彼寺號只注本寺號之條。彌以治定者乎。所申皆不顯理者也。若雖一通注醍醐寺號之解文官符有之者。尤可出之處。多雖出餘寺。證文曾無就醍醐之所見。不得其證之條早以顯畢。向後縱雖出帶之。併是謀作贋非實正。凡彼寺於事紆曲之上。誰有依信之儀哉。載餘寺寺號之證。雖出帶何通遂失詮表者哉。

康治御戒牒事。

彼狀云。御戒牒者守其寺古本被用意。不然者凡人之十律師等名字難弁。公私雖異用意同之。爲後寺本上者不是支證。是一。次法皇御受戒三師。爲七大寺所役。自往古依當參之臈次者也。於私受戒時者。承伏之上者不及子細。是二。次醍醐寺其身乍參勤。寺號假東大寺之由緖所載先陳也。役人不出七寺之間。不記東寺等。依爲戒場記之。東寺誰依知法。雖爲他寺蒙勅請者也。是三。次他寺僧依　勅請隨他寺勤事。天德應和以七

寺僧於東大寺大佛殿祈雨云々。今受戒之儀又七寺僧參仕之間。爲御戒師被選加東寺淨侶。是四。又當寺延長八年七僧法會尊意基增接之。是支證也。是五。

以上立五箇篇目雖載事書面。初篇者一向不知案內之至。第二第三者已以承伏。第四第五者偏是矯亂。悉以非沙汰之限。先就初謂之。凡戒牒之法十律師等隨年不定也。依用古本可知當年律師名字之由申之條如何。無案內之至顯然也。又縱雖被寫古本。三師之寺號者。隨時任 勅請可被注之。不足支證之由令申之條自由也。尾籠也。是一。次法皇御受戒時。和上羯磨等爲七大寺所役之由承伏神妙也。於此篇頻申薦次高下之條都以無所詮。是爲何哉。私受戒時承伏是又何事承伏哉。恒例受戒與御受戒各別法式也。私受戒全非今支證。是皆不知案內之分與前陳無相違。若欲散不審者。先來當寺靜可學受戒之法式可爲其後沙汰者也。知與不知相論之條。全非問答之限矣。是二。次役人不出七寺之由承伏同前。若東寺雖他寺被召加者尤殊注其寺號。彌可顯寺規模。彼招提寺者。雖爲七寺之外。戒牒十律師爲彼寺僧者別載彼寺號乎。若可記戒場之由緒有之者。諸寺僧悉可注東大寺號。其既不然任作處并繫屬注寺々之條者顯然次第也。受戒惣道場云々。惣者對何別哉。所詮東寺依爲東大寺繫屬被召爲七寺所役之御戒師之條者。兩度已承伏全無諍申之道者也。是三。次他寺僧隨他寺勤事。雖撿兩度祈雨之例。全非兩方相論之事。誰謂七寺僧來我寺不隨役乎。此儀不限天德應和。每年當寺法華會者七寺會合之 勅會。數年不易之恒規也。煩敷注進兩度祈雨之條。不存知寺之禮法。遍求得舊文書有才學之由示之歟。然而是既非所論之篇目。當寺更不靜。若依立破門者。是犯立已成之失。無言甲斐之次第也。是四。

又延長法會何事支證。於會意非堵注醍醐之寺號歟。然者注會場之准例聊可相似歟。又不然者全非准例。是又偏矯亂也。

德治七僧法會事。

彼狀云。東大寺德治七僧法會。彼寺雖有申旨反衆議處。于無舉而被下　院宣云。不及本末之沙汰。爲　勅請之上者可勤仕云々。仍衆免之間應　勅請歟。以前之五師催促之狀。諸僧返狀等。雖載何事沙汰外也。況以彼寺五師自由之狀。可備本末之支證乎。況僧綱面々返報。唯其身各々行事也。雖有萬端篇目。終爲一人進退救助公勝院存一言。何懸　桓武醍醐之兩寺乎。以無其事之舊反古加重文書之條上覽有憚可(マヽ)於當寺者五師狀并其返報等眞僞。不及相尋公紹公性賢助僧正者也。又此中二人爲東大寺兼帶之仁彌勿論次第也。隨又以東寺之面全不相催之(官カ)有承仕上者。彌不足子細。是一。次遮詮之詞比興也。非本末之條　院宣分明也。是二。次爲　勅願被召他寺或一寺隨時。當時延長七僧法會。唯被召延曆一寺畢。是三。次五師催促者其寺失錯也。非本寺所見被下綱牒　院宣上者。五師狀被弃置了。是四。是則聖□僧正在彼寺。隆惠。寬昭。爲伴侶撰行如是之非例。今以五師之催促備本末支證之條比興也。次興福寺供養等五師不催促他寺之例者。彌東大寺不弁先例之證也。抑當寺無量光院卅講雖非勅請。依彼院三綱之催勤之。以當寺爲本寺歟。是五。次彼寺非本寺自宗非東大寺眞言之由一門諸寺存之勿論也。不日被召尋不可有其隔。是六。云々。取詮。

副進、

一通、勘解由次官遣寬信法務狀案。四月二日。

一通。勸修寺返牒案。永仁三年十二月二日。
此條先及衆議處于無者何事哉。就五師催促面
面出返狀之上音（者カ）處無之條何事乎。及衆議者何
輩衆議哉。門徒少生等事歟。當寺本來處于無不
觸彼寺之上者。何及衆會哉。尾籠申狀也。不可
及本末沙汰院宣之文章。尤爲本末之支證也。對
他門員外之寺僧不可有此詞之故也。先度具言
已訖。衆兒之詞甚以過分也。尾籠也。頗似本寺
衆徒之詞。尤以奇恠也。勅請之參勤醍醐寺僧
等。以凡鄙陋質爭可左右哉。又其身各々行事之
由申條如何。寺僧之中上首之輩以可參勤所被
催促也。寺不可爲來賓。寺僧之外何可有觸寺之
儀哉。不足言之申狀也。以宗長者極官僧所役之
狀稱無其事之舊反古之條甚過分之申狀也。凡
醍醐寺僧蔑如先途之仁。輕賤眷屬之輩。動及惡
口荒言之條。忘高祖之遺訓。乖尋常之禮義。癡
惑過慢之至。無物于取喩。上覽有憚之由言上如
何。凡鄙甲乙人之狀迄有訴之時備　宸覽者。都
鄙之流例也。況乎教助爲宗之官長爲寺之權務
所從之狀。爲宗之龜鏡。爲寺之驪珠。尤足爲證
驗。彼元海者。非長者非極官。醍醐尚以彼遺屬
文書達　上覽。恣嫌官職上首之條。自由濫吹偏
執我慢。只依無陳答之理。猥吐狂亂之詞。放逸
之至。頗無比類者乎。又五師狀幷返報等不及相
尋之由令申之條如何。當寺所申已是實正也。爭
及眞僞之沙汰哉。勿論之次第也。於五師狀。彼
寺不存子細之條者。永伏已顯然也。公紹。公性。
賢助等者。醍醐一寺隨分之雄長。眞俗二諦周備
之獨歩也。尤相尋其行事。若背寺例於現不儀
者。先罪科其身可擯置一烈。已不及其沙汰之上
者。兩三之所存無違濫之條。更難及異論。彼僧
正等各相承智[illegible]之門跡。非存知寺家之故實之
間。專寺和睦之舊好敢無向背之所存之處。偏執
邪惡之輩。張行新儀違背本寺。致非分之相論。

吐無窮之荒言之條。未曾有之所行。不可說之次
第也。一人兼帶者。其一人誰人乎。縱雖兼帶兩
寺。對當住寺於有不儀者。爭遁其罪科。況乎於
公紹公性。無兼帶之號乎。先件三僧正□寺僧職
之後。宜及當寺敵對之訴論也。于今無其儀之上
者。言行之相違。表裏之矯餝。以何如之哉。尤是
沙汰之外也。又以末寺之面全不相催云々。而言
對何乎。裏實雖爲本寺。時之共奉暫以云閣末寺
之面。已存規模面目職事書之上者。實正末寺之
承伏。誠彌不及子細。是一。次遮詮之詞比興也云
云。被催延曆園城之日不及本末沙汰之文章。更
不可有之旨載先篇了。遮詮者是也。無智之僧不
聞知此詞　比興之由言上之條。　誠還而彌比興
也。是二。次　勅請之儀不一准之條勿論也。但各
非無由緒。如延長會式者。此嶺東山共在花洛之
傍。法會之僧衆易詣蕭寺之前境有便節可宜矣。
以其准例移今德治者宜被召興福寺歟。而閣咫

尺近隣之大寺。被召仁和醍醐之遠處。是則兩寺
之親昵不改一門之舊好故也。若非此儀者。更有
何寄乎。　雖撿延長之見例。　還叶當寺之支證者
歟。是三。　次年預五師催促爲役人失錯之由存之
者。　何可及故障哉。　而隨又僧綱皆以故障云々。
依有可催之儀。任例所催雖爲可隨之役。依障不
隨者也。何以故障可隨之役爲不可隨之所見哉。
故障之由言上之上者。　可隨催促之理已是自稱
也。院宣綱牒者　勅請之儀也。五師狀之無弃置
條者。故障還而其證也。是四。次聖□僧正者爲東
大醍醐兩寺兼帶之耆宿。　經眞言三論二宗學成
之官長。宗之顯密盡奥歸兮不殘巨細。寺之本末
任正理兮無致矯餝。　存知悉是理運行事敢非々
例。然則當寺五師任例之催促。彼寺綱維厚儀之
返答。自他無確執。彼此如符契。　而今多年紆計
之詞。併顯自科謀略訖。次東大寺五師不催他門
之條。全同興福寺之儀。是弃先例故也。催於自

門之兩寺者爲恒規。隨而屬請之衆僧等無子細。而今以興福寺之不催他寺之例。對東大寺之觸送自門之儀。不弁先例之由言上之條。宛如以水對火□殊爲怪。太以不足言也。抑無量光院卅講爲本寺之學侶赴末寺之屬請。恒例之講肆。役人之催促。是則本末支證之隨一也。言上之條尤所庶幾也。是五。次不敵對寺之事。以醍醐一寺之僻執。遣濫吹一同之悪意之條。太以不可然。今既非相論之敵。何存有同心之儀耶。暗推尾籠之申狀。眞外非分之所存也。不日被召尋者不可有其隱云々。卽勸修寺寛信法務者小野規模也。以東大寺爲本寺。依之奉行勸解由次官遣狀之時。對彼法務以東大寺號本寺。又後七日奉仕之時。依爲本寺以當寺寺官等爲東寺寺官之上。是又支證也。隨勸修寺烈祖皆以當寺爲本寺。然則永仁神輿御歸座返牒本寺之宿訴僉本末號七箇條云云。德治遷宮法會日。公勝僧正請文。以當寺稱本寺。加之正和元年東寺開門之剋。當寺申擬治罰於醍醐之時。長吏僧正指醍醐爲一區枝葉。以當寺爲本寺之條。更不可及御尋勿論顯然諸寺共許之儀也。是六。

尊師傳事。

彼狀云。聖寶僧正受密於眞雅源仁。傳顯於願曉圓宗。共非東大寺口入之限。離師範遂業誰人乎。不可稱東々寺之三論。次東大寺三論者。皆根本僧正之流也。爭以祖師本所稱末流乎。是一。次元興寺三論宗。先段申之。次東南院本院事同前。但以僧正之本所可號眞言三論之本所。而當寺既爲彼本所。兩宗之本寺勿論也。且醍醐根本僧正之號。自他門所知也。延喜十三年官符云。先師聖寶僧正昔未應令法久住之地適昇此峰地勢相應云々。然者自餘之地非法住之處。當山已佛法相應。當寺爲本所之條。勅許分明也。但東南院者。於彼

寺名本院。對當寺者末院。是二。次眞雅僧正彼寺當住之條不實也。又東寺定額□□□常住僧。且付得度自稱之上者。依戒壇受戒者。興福園城寺皆彼寺寺僧歟。是三。次□諸寺家住東室者。兩僧正之間何行狀乎。東南院只爲諸寺興隆内不擧當山之前未得法住地之旨分明所見也。是四。次異朝傳來正本等何本尊道具乎。聖寶元渡海異朝傳來誰人切大蛇之劔殘制作之尊。印信祕佛。書籍道具。悉安置當寺是五。次造壇軌則准胝堂在之。如意輪堂亦護摩之道場也。是六。次今阿黨一類之崇東南院也。有礎石不殘堂舍歟。是七。次僧正本尊道具事。元海僧都狀等進覽上者。早可被召出彼輩之支證者也。是八。次聖寶僧正度東大寺。傳教大師住大安寺。其好一同之條一言無陳方。是九。次大王御記建立金堂等之記一切無寄進之儀。次本願聖主無御寄附。對東寺無末寺之號。法流一故其眞言之本所也。今對延喜御願過言尾籠也。是十。次後七日記者謀書也。定賢非僧正。永保之曆唯少僧都也。可被罪科。又此法幷密宗之深祕相傳之由自稱誰人乎。不日被召出灌頂印信可被召決當寺者也。是十一。次成賢僧正修學上代修法先例存知之間。見披彼寺謀書者也。是十二。次東大寺自往代無眞言。今之自稱何輩詞乎。對揚當寺不敵也。用捨高祖記文相違。定賢官位不憚法親王僧正忽稱。大賊人奇恠無恐　叡覽。是十三。

副進。

一通。遍照僧正詩序。先段載之了。

一通。官符案。承平元年。

一通。後七日法伴僧交名。取要注進之。

右十餘箇條篇目雖繁。一々無案内之暗推。重々理不盡之僞執也。先途業事。爲元興寺三論宗由事。一向邪推之至極也。東大寺三論宗之條。日

記分明之由。先段載之。次醍醐所學爲當寺本院之末流。還而以本院稱末流之條。顛倒之所存。大不足言也。根本僧正之號。至下篇可□之。是一。次元興寺三論宗先段申之云々。是仁揚安進等事歟。僻顗之子細於彼段悉之。又東南院本院事。同前一向以僻案數度言上之條。更無其證。但延喜十三年官符文來有令法久住之地者。除本寺是自所居別住處事也。於本寺學業已成之後。卜化導相應之地者。是皆賢哲之行狀也。是則以當寺佛法傳弘于他所。以佛法本起爲弘宣本所之條。古今處所之流例也。若備今官符旁非醍醐之所見。次依醍醐根本僧正之號。以醍醐爲根本之由大僻之至極也。其所以者。聖寶僧正爲醍醐開祖之上祖。故醍醐者以聖寶爲根本。全非僧正以醍醐爲根本。能所之錯亂。料簡之反倒。讒瞞誠顯。僻難茲定訖。僧正之所爲根本者。當寺本院是也。依爲眞言三論兼行學成之依處。

安置顯密二宗兼職儼然之道具已以東南院成立之。聖寶正（僧歟カ）爲醍醐寺根本之元祖。本末之因緣。剏師之存念。其趣顯然者哉。以七大諸寺之本院爲醍醐一寺之末院之條。邪見過慢至。爭遁罪障乎。本院號者。他寺先德抄等所載來勝賢僧正一人之由申之條。管見之至也。是二。次眞雅九歲辭鄉入都事。見贈僧正之由立支證申之上者。贈僧正當寺常住之上。不可求支證於外。東寺定額兼帶當寺之條全非相違。又得度者入室出家事也。就登壇受戒設種々謬難之條。又是無要之申狀也。是三。次聖寶僧正住東室事不能諍申。只懸枝葉咎申文章之條。誠以比興也。十六歲出家之後。二十年修學之間。以東室爲常住坊。研精遂業之上者。住侶之條勿論也。以何爲及異論哉。次東南院本院事。先々申舊畢。以常住遊止鑽仰修練支具什物遺留數置之聖跡。今須同興福寺地藏院南山斗藪路等之條。其言雖似巧。其實全

不當者也。是四。次東南院安置什物等事。當院已研學薫修之砌也。顯密書籍眞俗之資具安置更不可疑申。五師子如意見在之上者。自餘什物全非其證者哉。自雖無渡海。何不傳異朝道具哉。不足言也。是五。次造壇軌則者。無諍申之旨承伏之上者。不及子細。雖眂堂有之由。雖自餘之處妄。非無諍爲之疑殆。縱雖有其尊、以當寺塗壇摸彼山堂舍歟。其本既在當院。是宜足爲支證。存規模之事。證成等同之。惱逸之處顯事之濫觴、彌顯本末之儀。凡毎所申皆是當寺之潤色也。如意輪堂事。僧正於彼寺流傳眞言之條者。當寺更不諍申。件眞言卽吾寺八宗隨一之由所立申也。此護摩壇神供尾(マヽ)事新申狀也。是皆吾寺眞言之敷揚退邇之行相也。是又還可爲末寺之證、是六。次東南院有礎石不殘堂舍之由。是申何事哉。祖師之聖跡不見知之條、誠是不足言也。中古院主惠珍大僧都以　白川院高野臨幸之時

所構之行宮。被侵治承之餘炎者、全非應量坊者也。而醍醐僧等不拜聖跡徒加暗推、不開兩眼分悉成不殘堂舍之思。運動一乎兮□書唯見礎石之文。罪報之深重、可哀可痛矣。是七。次本尊道具事。捧元海僧都私狀備支證之條如何、對他設難之時者。於官符尚嫌。有乞狀望自求證之日者、捧私狀正以爲所據。自他之偏頗是已顯然。雅意用捨誰敢許之哉。元海不經宗長者。不昇僧極官、依爲一寺之耆宿。示置後昆之存知許也。當寺所捧之要錄、彼此等同之所見也。彼者只載安置宗書籍之者。此者正錄掛定寺本末之章。彼狀書籍可爲實證者、此錄本末爭又諍申哉。勿論次第也。是八。次傳敎大師雖住大安寺、今延曆寺所學全非大安寺之相傳、彼大師渡海入唐之苑。傳天台之法門於瑯琊道邃和尚。受眞言之密藏於順曉闍梨、顯密共異朝之相承。師徒同別宗之流傳也。於彼此之寺無本末之儀頗有由緒者歟。

傳教住大安寺與尊師住東大寺。 彼此之止住一同之承伏、已以無相違矣。彼者弘唐室佛法。故無繫屬之因緣。此者傳當寺顯密。故正有本來之舊好、等同之分殊異之篇、其趣如斯。偏混而不可錯亂矣。是九。 次大王御記事、都不越先度之申狀。爲學寶建立奉寄進之由所見分明之上者。寄進已後被添御願之條全非規模。 且遍照僧正醍醐山十三箇寺序云。 元慶六年七月廿三日附屬行之志登攀東醍醐乃至 厥始元慶之始貞觀之終年也。 于今六歲云々。如承平元年官符者。不改□號於舊峰遂之醍醐於新額。 勅願已前之私建立之條、支證非一者哉。次東寺醍醐非本末之由□不改僻義。 一流而無二之由言上之條此與也、河水雖一非無源流之差殊。教法雖同自有師弟之前後。三密之智水何源何流、南寺之元祖何師何弟、東寺與醍醐本末之儀。 法流之由來、自稱已成者乎、是十。 次定賢法務不任僧正之條豈以無其隱、是爲執筆之誤勿論顯然也。官位相違不可及撿年紀。 然而所詮以醍醐記末寺烈之正文已在東寺。彼寺寺司定存知、遂被召出之被披閱者。寶正忽可顯。凡彼記信覺、行禪、定賢、經範、覺意、寬助、範俊等。數年參勤之間。於伴僧分本末兩寺記之時。金剛峰寺。貞觀寺。神護寺。醍醐寺、圓城寺、般若寺、禪林寺。遍照寺。 勸修寺、圓堂院。皆烈末寺內。 其中定賢法務自永保四年爲少僧都、至承德三年爲法印、首尾十五箇年間。參勤此法十三箇度、以醍醐寺僧濟俔、慶圓。仁久、淨嚴、信久、仙快、成明等、悉烈末寺分。皆載醍醐寺號、記錄數通雖有之、定賢專爲醍醐之棟梁、末寺之中烈之條殊依爲規模、定賢十三通之內。 一通所備進之也。 於此段無其謂者。 所營中之官位之相違更無其詮、既是案文也。 不可及謀案之沙汰、 所詮可被實撿正文者也。代々後七日日記事。曾不書知之條。醍醐寺

僧乍稱當宗之末資。暗宗大事之條。無言甲斐之次第也。不顧自身之不肖。謀申他人之印信。所存誠不足言也。是十一。後七日古來日記曾以無存知。僅糺官位相違。以末寺一烈實正向案立謀書號等。豈可叶彼祖成賢僧正之本意乎。是十二。次弘法大師眞言院。理寶僧正應量坊。眞言祕教流傳宣揚之勝地也。而自往代無眞言之由令申之條。都非言語之所覃。本末勝劣非對揚之條。誠不敵之所存也。胡此之犢（マヽ）伊勢之箭供踊僻案之自稱也。纔以文字脫落稱當寺之非適求官位之相違。號謀案之端。彼皆枝葉。全非肝要。大同之官牒。遺記。料簡。有職解文。高祖行狀。指掌狀文等。偏致乖角之上者。背祖師之意願。失法流之本源。彼寺僧正等者不忘舊好之旨狀迹分明也。今巧新儀之讒。豈非佛法之魔黨國家之大賊哉。（濬カ）容身披舌之惡果。偏當自稱者哉。是十三。

醍醐寺座主次第事。

彼狀云。乍進案文不備正文之上者謀書也。是一。次雖寄事於執筆謬。何遁謀書罪乎。露顯之尅稱執筆謬可遁罪者。不可有謀書罪科也。是二。次大師弘仁元年雖補別當無移住之儀。天長年中大蜂出現之尅。依 勅渡彼寺却之。豈非年紀相違哉。記錄分明也。是三。云々。

此條醍醐寺座主次第正文。當寺必不可帶之。只寫彼寺古本之條勿論也。然者彼寺此記有否之篇儻可申之處。只求官位之相違。恣令謀當之所見許也。官位非肝心。雖有誤不可痛申。寺號肝心也。須出古本之正文。可顯眞僞之處。引籠不出之上者。承伏顯然也。爭遁申哉。是一。次謀書者就正文有沙汰。於案無其儀之子細。先段申披了。是二。次大師自補寺務當住當寺之子細等。先先篇申舊了。今以天長蜂出現時稱移住始之條。太以不足言也。凡於當時大蜂者。爲辛國行者化

現。弘仁以前連々有之。其間依螫殺衆僧恐怖之處。弘仁移住之後絶而不現。依之大衆欣悦。入唐和尚威徳之貴。天長末出現者。是又別事也。以後混先(加カ)如謬難諍申大師移住之條。太以輕忽之次第也。是三。

以前條々。就彼枝葉繁多之申狀。勘其僞推謀計之子細。大概注進如斯。

正和四年十二月　日

以下一行破滅不詳

續群書類從卷第七百九十五

釋家部八十

大佛御頭供養日記

貞觀三年三月十二日丙戌天晴。休假也。是日右大臣就右近衞陣座。召內記令書從五位下記一卷。卽召少納言藤原朝臣眞道。中務少輔藤原朝臣諸葛令捺印。此爲修理東大寺大佛木工齊部宿禰文山給也。又於大臣御曹司令作盧舍那大佛願文咒願。作者文章博士菅原是善朝臣。書者圖書大允秦春風。麻子紙七張。

十三日丁亥天晴。右大將大納言源卿泉大納言源卿參議彈正大弼左兵衞督源朝臣融。少納言良岑朝臣經世密奏請印。是日酉尅。右大臣於曹司召外記賀茂岑雄參入。大臣宣。明日東大寺大佛會日也廢務。外記稱唯退出。參議以上家政所申送。中納言以上差召使。參議差直丁。

十四日戊子天晴。此日東大寺大佛開眼會也。仍諸司廢務。諸衞陣警固。二品賀陽親王三品時康親王四品本康親王中納言伴宿禰右中辨藤原朝臣冬緖左京大夫在原朝臣行平左衞門佐紀朝臣春枝散位布瑠宿禰淸貞左大史三善宿禰淸江少外記御室安常等就幄下行事。右中弁藤原朝臣冬緖爲勅使也。去佛臺東西四許丈。各立九丈幄三宇也。東西各二宇者子午爲妻。各一宇卯酉爲妻。東方一幄

設高麗樂屋(座カ)。第一・幄設林邑樂座。第三幄設諸大夫座。西方第一幄設新樂座。第二幄設胡樂座。第三幄設親王幷行事大夫等座。　先是堂前東西角懸絹。灌頂堂戶間柱立造花瓶八口。其花高或二丈五尺或二丈三四尺許。以紙染雜色作也。　當同戶間立飯餠不止木机八前。飯机二前。立中戶左右。　餠机二前。立中戶左右　餠机二前。飯盛木鉢二口。各五石許。不止木造竹籠張布盛其廻其數無數。　當一重上設天人樂衆舞臺。東西南三廊幷其柱皆柱纏其上懸額。新以細布橫染絲色。纐纈炫燿絢如錦繡。其柱間々懸幡幷花縵代也。其廊設衆僧之上。立床二行也。堂前大庭調舞臺板敷也。其東西相分以松殖寶樹十四本。東七本。西七本。　東方。第一寶樹正覺師。第二寶樹元師寺。第四寶樹安樂師。第四寶樹俊興師。第五寶樹賢疇師。第六寶樹道昌師。第七寶樹惠運師所飾也。　西方。第一寶樹道證師。第二寶樹眞親師。第三寶樹□義師。第四寶樹長賢師。第五寶樹法榮師。第六寶樹貞詔師。第七寶樹惠興律師等所飾。不可勝計。其尅南中門內左西淸剎三本縣

辰四刻衆僧。　已上四行依本文朽損不書之。門連立於庭中。次左右近衛近衛人扞制內舍人左右分連立內。內人者着白襖袍。近衛等着靑襖袍。　自其中開眼導師惠運律師乘輿參於堂上。自輿下經舞臺就座。卽自堂內東西相分舒出細繩。　至于南中門曳下取直卽西取了。導師誓願之了。先是開眼師登籠轆轤引上而開眼了。導師佛師共退出。但導師如參時卽舞臺之下左右相分立床子。　設內舍人幷近衛等座。近衛等兩人取琴笛幷百等。卽就床子。北面。于時五位各六人東西相分[舁]行香印机。參于堂上卽奉立之。大嘗御布施也。　左右分退出。　次親王座上設勅使右中弁藤原朝臣冬緖西面則(執イ)机宣命進就其座。　起而上於舞臺宣命云々。卽堂內道族皆立稱唯三段。了道族皆就座。勅使自舞臺下就本座。則大工齋部文山叙從五位下。　文山取位記進。　拜勅使二度退出。更着朝服進立於行事幄北方向東再拜舞(儛イ)踏了退出。退就諸大夫末座。卽勅使者件退座就行

垂幄。文山藏大佛之德不堪感忻之深。更上於儛臺捧位記流淚奉拜了退去。即內舍人廿人左右相分。上於儛臺爲和儛了就本座。次近衞等廿人爲東儛了。引內舍人等相共自南中門儛出退出了。即標立於儛臺之北端。左衞門佐紀朝臣春枝召門部二人令開東西中門。則各參入樂人等。（自東門參入高麗樂。自西門參入新樂。）樂人等入於中門則亂聲。（先新樂。次高麗樂。）了相共參入其中。導師呪願乘輿共進。但導師者在西。（以惠運師爲導師。以明詮僧都爲呪願師。）即從輿下經儛臺共就講座了。樂人等各就幄下。（高麗樂就東一幄。新樂就西一幄。）皆以北爲上。次林邑胡樂自南中門參入共聲了。進各就幄下。（林邑就東二幄。胡樂就西二幄。）于（中カ）二剋本寺林邑樂人鳥（竝イ）等捧供餞物等。東西分經儛臺參於堂上奉置。即有一人白象立於前。其象皆搆儛臺着菩薩於其上。白象獨留於儛臺。待佛供者自堂還共儛了退下就本座。次胡樂天女幷十二藥叉等捧佛供作菓幷華等。經儛臺參於堂上奉置歸下。于時天女等留于儛臺相對共儛。但王率藥叉立於儛臺辰巳角。（王者所謂馬丸也。）即儛了引退下就本座。但十二藥叉者自南中門退出。次於堂一重天人衆廿許調音聲廻來留於南面。東西分立儛臺上。儛了退下。于（中カ）四剋諸樂行堂三廻了各就本座。即沙彌廿人東西相分從南門來。相進經儛臺參於堂上。各取火爐退下經南廊行堂。次諸衆僧行道一度了就本座。則梵音衆僧參堂上云々了就本座。次錫杖衆參於堂上云々了就本座。次導師說事由了。呪願師爲呪願。又導師說了退下如參時。新樂〔出〕儛廿（件）人。（春鶯囀。）儛了退出就本座。次出喜春樂廿（民イ）人。許舞擬半間。賀陽親王召右近衞府生平群氏道仰事。更加高麗樂人十四人令儛。了各分就本幄。酉二剋儛陵王。此又過半也。更加八人令取梓儛。酉四剋事畢分散。

右以東大寺要錄供養章校合了

勅封藏開撿目錄

北藏

厨子一脚。

納

角帶一筋。下鞘一具。(貝五在緒)。太刀一腰。

圍碁石一笥。(白黑)。琴緒一筋。

木地厨子一脚。

納

下鞘一具。笛三管。(牙二竹一)。象牙笏三隻。

同牙重二。同牙曲尺二。馬瑙唐帶一筋。

海獺子口。雙六賽一莒。同石一莒。

圍碁石六笥。(白黑)。笙一管。經一卷。(不(知イ)名)。

書一卷。(同)。

玉冠二頭。(在臺)。

鴨毛屛風二帖。屛風六十五帖。

染付長櫃一合。

納

青玉坏一口。瑠璃水瓶一口。(黑葛莒納之)。瑠璃嗨(唾イ)壺

一口。色々帽子二枚。(在錦袋)。帶一筋。

朱漆櫃一合。

納

白禮服二具。(一具太上天皇。一具太后宮)。

朱漆韓櫃廿六合。(定廿二合云々大小)。

一合納玉冠二頭。(眞珠。各納朱漆櫃)。琵琶一面。一合納(香イ)

一口。

一合納白笙一管。琵琶二面。(丸一)。柳葛莒一

合。

一合納大丸鏡七面。紫檀圍碁枰一枚。

一合納太刀十一腰。柳葛莒一合。(納金銅佛口等)。

一合納紫檀一切。(口一尺。長三尺)。

一合納連子形莒一合。納錦小袋二枚。金銅帶

一筋。瑠璃水瓶一口。同器一口。碧瑠璃

壺一口。小壺五口。(莒一合納之)。

二合納花氊皮一帖。
一合納脇足四脚。黒脇足三。(白綾錦二)。紫檀螺鈿一。
一合納黃熟香一切。長三尺許。口一尺計。
一合納丁子皮。貝多。
一合納太刀十二腰。象牙笏一隻。納莒。
一合納藥壺十二口。〔大小〕。水精念數二連。納朱小莒。
金銅水瓶一口。
目錄櫃銘云第廿一云々
御物目錄櫃一合。
一合納香二袋。
一合納丁子一嚢。五色龍齒。種々藥袋等。
一合納色々御衣等。
一合納人參二袋。
一合納鏡二面。各納黒漆莒。
五合納合藥々等。
一合納鏡三面。大二。小一。銅鉢四口。銅足付鉢五口。
一合納鏡四面。
朱漆細櫃一合。
納
黒漆杖一筋。細鈒長一尺八寸。竹杖一筋。納小鈒。
各在袋。
同小櫃一合。
納
馬瑙石十果。各細長。
小櫃一合。
納
仙人履四足。
椙韓櫃一合。
納
水瓶一口。佛具等。如花臺物等也。
白木韓櫃一合。錫杖一支。納椙細櫃一合。
納

色々玉。錫杖廿支。納椙(細)櫃一合。被取出了。
琴四張。琵琶一面。

中藏

白大鹿角一支。人云七曜鹿角云々。
琵琶一面。在錦袋。鐵丸透香。納莒一合。
宇津保薯。大筆一管。長三尺。大墨一廷。長二尺計。
師子馬瑙二枚。犀角帶二筋。八花形唐鏡一面。八角黑漆莒一合納之。
黑漆小莒二合。一合納蓮實念珠一連。一合納小刀五。
同小桶一口。納白檀小佛。
銀提一口。無口三百八十兩。木繪莒一合。納草鞋一足。
香爐二。小琴一張。經莒一合。納梵網經一卷。
八花形鏡一面。徑一尺四寸。
辛鋤二支。小弓二張。長四尺計。二張在絃。爪竹。銀壺二口。
八角臺一脚。
一合納瑠璃大壺一口。同小壺一口。
雙六枰一枚。圍碁枰一枚。

一合納一鏡一面。莒四合。納火打等。
一合納玉箒一支。白衾二領。鏡一面。但平臺一具。
蒔繪莒二合。(一イ) 龜甲莒一合。納香爐具等。細櫃一合。
一合納御開眼墨筆等。瑠璃壺十口。大一。小九。
納笙等。黑葛靭一腰。
文机一脚。雙六枰一面。
一合納鏡八面。納莒或不納。象牙笛一管。
一合納衣莒一合。在覆。黑葛莒一合。莒二合。一合木地。一合蒔繪。
一合納黑莒二枚。(黑葛莒一枚イ) 納色々糸組緒等。覆鐵針三筋。
一合納黑漆小辛櫃一合。納禮服冠等赤覆。
一合[納]半文莒一合。小文臺一基。錦袋茵等。
柳葛莒一枚。背搔一支。
一合納朱小櫃一合。納白衣等。柳葛莒一枚。
一合納柳葛莒一枚。納鈿挿頭花等。水精念珠四連。納小莒一合。瑠璃壺蓋一口。赤小櫃一合。

納香柳葛筥三合大小納色色糸等。
一合納黑漆櫃一合。納御衣、唐錦等。犀角坏一
口。
一合納茵覆二帖。茵三合各玄上足。
一合納白衾一領。四幅。黑漆筥一合。
一合納銀鉢五口。同臺五基。柳葛筥一枚。
一合納錦六結。(帖イ)金銅花鬘二枚。錍帶鋏等。
榻辛櫃五拾八合。
一合納花氈皮一枚。朽損。履一足。小鈴等。
一合納大刀。那岐刀。
一合納香納一具。銀手洗一口。圍碁笥等。
塗筥一合。納小筥等。
一合納香盤一具。在座。師子馬瑙二果。琵琶一
面。
一合納師子馬瑙二果。柳葛筥一合。納錦首比
一枚。納黑漆箱。
一合納黑葛靫等。切目圍碁枰一脚。蘇芳一袋。

一合納紫檀琵琶一面。琴一張。已上錦袋。鞆等。
一合納鞍二具各皆具。手綱轡。柳筥二合。
一合納鞍三具。各皆具。
三合納花氈皮。
一合納御衣衾等。
一合納覆大辛櫃。横杖二筋。納錦袋。如意一支。辛鋤二柄。
檀子弓二筋。納錦袋。竹御杖二筋。木杖一支。脇
足一脚。在折敷。
四合納錫杖。
一合黑葛筥一合。納色〔々〕糸緒〔等〕。青白瑠璃等色々錦覆
等。
一合納柳葛筥一合。鏡大小廿一枚。一方鏡也。
柳葛筥一合。納袈裟。
一合納柳葛筥一合。三衣袈裟御經筥。納梵網經卷。
鏡臺一。丹墨一廷。詩序書二卷。代々書目錄一
合。
一合納小柳葛筥。納鐵針。色々糸袈裟。在風流。香爐

二柄。眞珠。長笙二管。下鞘樣上細(々イ)莒等。
一合納薫陸香。琵琶一面。玉箒一支。背掻一支。
象牙尺八一隻。
一合納錦覆七八帖計。
一合納犀角一隻圍碁枰一脚。在錦覆蓋。花形莒一
口。納下帶。
一合納久世橡一口。其體如大牛角。
一合納柳葛莒一合。納水精念珠等。眞珠佛小張
一卷。纈綱唐綾茵等。
一合黑漆丸楯一合。同櫃一合。納馬瑙具一口。柳莒
六(二イ)合。水精珠。鏡一面。香爐莒一合。
一合納銃琴一面。大刀。龜甲。佛光。廻鈲。
在緖。如意一筋。
二合納箭。三合花氈皮。三合納綱等。
一合納琵琶一面。鞍一具。二合納錫杖廿一
本。一合十一。一合十。
一合納鉦鼓臺面打敷日隠綱等。一合御佛横一
合。
一合納柳葛莒蓋一枚。臺幷打敷等。
一合納如意一。龜甲一。柳葛莒一。黑漆莒二合。
一合納赤漆莒一合。納色々紙廿一卷。柳葛莒蓋二枚。錦袋
一帖。
一合納如意二。色々小玉。在象牙莒一合。
一合納金銅花盤二枚。大小。佛臺同打敷等。
一合納御經軸等。聖武天皇御袈裟等。
一合納横帶小綱等。
三合納供養法佛具等。不知員數。
一合納同鉢等幷香爐莒一卷(合イ)。玉花鬘一枚。銀花
莒一合。
一合納鞍一具。柳葛莒三合。錦袋三帖。一合納
丹。
黑柿小莒一合。
納
麝香一箇。一斤八両。龍齒犀角小器一口。

(件ィ)
佛麝香天平三年藤原宇合被進。度々在實撿白川院御時召三兩。其代銀三百八十兩令置給云々。

檜樻一合。
納
木筆二管。大色紙二卷。墨二廷。研一基。會前加納墨五廷。水精玉四果。眉間分。
天平勝寶五年七月一日。撿納櫃銘如此。不知員數。
梓等。
壺一口。
小樻一合。
納鉾一本。折損。
空納韓樻十合。同細樻三合。
建久四年八月廿五日
右借東大寺所藏謄寫并讎畢

延寶九年辛酉六月下浣
以東大寺續要錄寶藏篇勅封藏開撿目錄并東大寺勅封藏目錄記校合了

釋家部八十一

興福寺伽藍緣起

大和國奈良原興福寺伽藍記

山階寺。人皇卅八代齊明天皇卽位三年丁巳始鎌足內大臣建立山城國宇治郡山階里。同年維摩會始被行。

伽藍。天智天皇卽位八年己巳嫡室鏡女王爲大織冠御建立。同丈六之釋迦像被安置。于時號山階寺。

廐坂寺。四十代天武天皇卽位元年白鳳十二癸年。都大和國移高市郡時。山階寺改而號廐坂寺。

興福寺。四十三代元明天皇卽位二年和同二己酉年。都移添上郡時號奈良原。內大臣正胤淡海公春日勝平登氏伽藍被建此額。改而廐坂寺乎號興福寺也。同七年甲寅被遂供養。寺內十乎乃堂塔御建立在之。其次第有左。

中金堂。和銅七年御草創。此堂之本尊者。卅九代天智天皇入鹿臣御誅伐可有藤氏鎌足等被仰合。鎌足此事乎爲遂顯發。此丈六像被造立畢。

北圓堂。四十四代元正天皇養老五辛酉年。爲兩皇之不比等創之。

東金堂。元正天皇爲除病延命。聖武帝之御伯

母神龜三丙酉年草創之、

五重塔。天平二庚午年元明天皇后創之。

西金堂。天平六甲戌年光明皇后營立之。

講堂。同十七乙酉年聖武帝御草創。

東院西堂。天平寶字五辛丑年惠美大臣造立。

同東堂。天平寶字八甲辰年豐成公建立、

地藏堂。光仁天皇寶龜二辛亥年御草創。

南圓堂。嵯峨天皇御時。長岡大臣内麿奉造立。其故藤原氏衰乎歎高野大師被申合造此像、然而不及作堂甍。其子閑院冬嗣爲遂先考之志。弘仁四癸巳年建立被遂供養、堂鎭壇高野大師。

東金堂衞　安置金銅之釋迦如來觀世音虛空藏。此三尊者。卌一代敏達天皇即位八己亥年冬十月自新羅國奉渡此像。天皇問曰太子給。太子曰。是西國聖人釋迦牟尼如來貴像也。于世是貴者消災蒙福。是衞者招災縮壽申給。天皇是乎信安置供養、今此御堂之後戶衛貴傳留給者也。

六十二代村上天皇應和三癸亥年、法相宗權長官被補。白河院承保二乙卯年、和州一國事務被付興福寺。

東大寺。孝謙天皇天平勝寶四壬辰年御建立。被遂上皇幸行。

大佛殿　寺院

二月堂　守護

三月堂　同

東大寺御草創事記光明皇后自筆之(寫カ)焉法華寺在之。重而緣起拜書(寫カ)焉可申者也。于時承曆三己未年一卷書奉納興福寺畢。

藥師堂還圓

右之一卷興福寺還圓自筆。一字不遺書(寫カ)焉者也。

久安元乙丑年冬十月二日

從五位下々賀茂親定

興福寺舊記

潤正月廿一日學侶集會評定曰。

近年寺門掟旨雖爲度々制禁。無爲違差之條不可然。殊更今度大道以來。寺門内外爲體言語道斷也。上古弘安弘長又者應永之掟旨嚴重也。當時特可有禁制。縦雖爲合斯之儀尤可有斟酌。剰小世之輩非分振舞無用事也。寺領既追年減少。潤詫之風情更無其由。併違隨之根元也。堅可有停止。雖爲一字懸眼於坊舍之再興。雖爲一寺被闕法門抄書之。[illegible]專[illegible]之業。可爲寺[illegible]外[illegible]之興隆。仍掟旨條之事。

一 若宮祭禮田樂頭役者。當時不[illegible]之[illegible]也。依之住侶中每々住[illegible]、[illegible]以[illegible]條。豈非寺門之瑕瑾哉。[illegible]。泥無用之過差。乍思無力[illegible]向後者。以平絹等如形可[illegible]沙汰。[illegible]以下不可有奔走。凡居被略之。直垂等可被古物。纔物以下之小袖違々制上(止カ)也。堅可有停止事。

一 五師屋参龍衆御讀(マヽ)義毎日講并會合講問社参等者。爲外樣儀間。可被守先規。室内参會御雜談等者。布衣風情布色等可被用事。

一 供日代并論匠之梵酒法花會□之毛立等事可爲三種。其外者可有斟酌。同諸衆之事。内外眠近由緒之方諸衆之外者。涯分可被故實并上下着以下。衣裳可爲如形。生絹雌練貫袷金作刀等。堅以可被停止事。

一 [illegible]以[illegible]經營事始。近年廾一種菜一種。可爲四十[illegible]之用意事。

一 [illegible]唯[illegible]講[illegible]進。此又可爲近年事。

一 [illegible]所[illegible]可[illegible]間。[illegible]被[illegible]一獻者。一向可有停止事。

一 [illegible]以下内々[illegible]事。廾一種菜三種之外者。[illegible]以[illegible]可有其沙汰。[illegible]大酒[illegible]盛[illegible]重過

差之餘。一向不似合會席等事。都鄙之風聞萬民之嘲哢太以不可然之間。涯分可被略之事。

一修學者形儀連々制止也。可被守規則。不可被用異形俗衣等。幷澆薄若輩衆縮緬州以外沙汰之條太不可然。向後可有斟酌。先達能々可被指南事。

一自類中在家借住既及三箇年。涯分可勘忍于寺邊院中事。

一內々私諸札事。可被用大和紙事。

右條々堅(急カ)可被守掟旨。若於違輩(背カ)之體者。可被處于科急之旨。依學侶群儀掟旨如件。

故□村草案也。

松永彈正少弼德政札之面子年殘分

定

和州惣國幷木津狛賀茂瓶原笠置當尾和束德政事

一春日大明神御借物米錢悉以弃破之事。

付不可示裏札事。

一借錢借米如何樣之文言等雖有之。於爲利子加可爲弃破之事。

一寺門雖爲倉本悉弃破事。

一質物者限十箇月弃破之事。

一田畠山林地內以外沽却幷質物七箇年以來弃破之事。

但寺門番知行分者除之。

一始點役所當米錢諸成物等未進分和平之沙汰在之者弃破。但代官於取籠者有樣可沙汰事。

一諸濃于弃破之事。

一裏札者借書幷質札任員數以札錢可印事。

付期限十月中勿論裏札之儀隱置輩有之者。互可爲盜賊之罪科事。

一牢人衆借錢者不及德政之沙汰事。

右條々若於違背之輩者。可處嚴科者也。仍下知如件。

永祿五年八月　　　　　　　　彈正少弼在判

敬白　天罰連署起請文事

右元者當社明神者。會雖居鹿嶋。爲法相擁護此國影向給。此即吾宗耳目也。抑此神者。一朝補佐明神品。靈驗偏留此尊。依之利罰新世。然此比寺社爲體追日及衰微。倩思之。或郡鄉財產被奪武威。或每年不易之日損亂世不一方依驚歎也，武家無道之段者。非所及制誡。當國面々內外付麁細。隨猛惡過法。剩奈良中町人等。不辨身之分齊。無晝(盡カ)期惡逆相合之條以外次第也。是併宗敎之零落。修學之怠所以歟。歎而有餘。老若舉而俄雖爲仰天思。更以無任改執之意樂。上不禮下非齊。雖然其賢哲都以無捨。涯分所覃勵微力。懲惡勸善辨訴訟者。神爭不納受。群臣無信萬事悉敗。一日尙付爾。況於累日哉。是以去比當社御造營御材木號未下。富嶋入道方三好新亮儀而去年十市鄉寺門成一圓押置。先代未聞働也。末下之有無至以無其記。設雖有之。先年寺門借錢末下等悉以弃破上者。不可能兎角指引之處。勝訔而奈良田井南北反錢可及抑留之旨相觸歟之由及口遊。萬一有催促者無力。可及施行之旨一味同心。

一多分評定不可有堅執之事。

一密事評定不可有漏脫之事。

右條々令違犯者可被蒙日本國中大小神祇殊五社七堂三寶冥罰者也。仍起請文如件。

永祿十一年二月日六房衆等　　　　春宗卿果

永祿十一年戊辰十二月廿六日。東大寺ヨリ六方ヘ牒狀相付畢。其狀曰。

東大寺牒　　　　　　　　　　　　　　興福寺衙

欲令自寺他寺之院領衆法樂如行義停止由事

夫東大興福之兩寺者。南都隣郭之釋門。法水通流共了義之波智海。立敎迹於一明，竝法席於兩

會席、且則古來准的。自他之言狀也、若一寺闕
則(こ)其會式之轍持節如撫鳥之兩翼矣。然今度當
寺如意輪院安樂坊之院領貴寺衆僧令知行云
云。殆爲希代之事。若夫募権威、以有隙互令讒
望之者、忽兩寺滅亡之根元、未曾有濫吹也。此
比東寺爲體、簡法之廢怠、人法滅少之害太速于
眼。剰伽藍衰上僧徒及没亡之條。觸于事可被運
再興之志之處、剰所残坊舍押妨之沙汰、進同(誠カ)之
武士之所行。淵(志カ)忌寺社之興隆。釋氏誰人不感之
乎。早以三議一同之評議(同カ)。自今以後自他寺寺院
領互令知行儀。堅固被曰停止之計略者。顯兩寺
相續之洪基。最以可美談者也。勿及猶豫、故牒。
永祿十一年戊辰極月廿六日
以立文書狀之面
就兩寺院領之儀群儀候旨令啓達候。急度御披
露尤肝要候也。評議候。恐々謹言。
十二月廿六日　年記(預カ)五師淨英

興福寺六方沙汰衆御房

永祿十二年己巳五月廿七日　千部論執行之。
同十四日供養之事延引之子細者。良家中ヨ
リ寺門衆徒中[illegible]押留。今度者十一月分揀和
儀村衆徒中[illegible]方[illegible]儒騰合所落取申付
處。院家中より童子以下不可取出旨騰趣之處。
至可申付[illegible]之供養導師見顯者有出仕
旨也。前代未聞兩難不可偏之、仍後令開山爲
成之
同十八日供養在之以諷誦寫之。
啟白　請諷誦事
三(土カ)寶衆僧御布施(拙カ)
右爲所固上稀謹寺社再昌補滿寺一味之懇丹。
致唯識千部之精誠。然則神明之威風忽拂邪徒
之塵劵、法水(水カ)灑來而速濯凶賊之邪慮、社者造替
功成而神事任例、寺者修學□來而法會無怠、依
之□供養之梵筵。進滿寺之衆見。重扣鐘讃奉驚

高聽。仰上丹祈雖薄靈神垂廣大之哀愍。勤修雖踈法力施難思之巨益。諸德滿各願。萬民成快樂。仍諷誦所修如件。

永祿十二年五月日

學侶僧綱大法師寺(等カ)敬白

元龜元年庚午九月七日。於蓮成院逆修。同音論千部供養在之。表白諷誦等。實俊多聞院御沙汰之篤之者也。

敬白　請諷事

三寶衆僧御布施

右夫以當社一朝補(輔カ)佐之明神。吾寺一天無雙之靈場。三千住侶棠一國史務。眞俗倶(俱カ)隆□公武歸依。尊其濫觴。一代說教之眞文。二國相承之血脈。只在唯心之要術。中[illegible]之宗旨。是則[illegible]致雖分八萬[illegible]衆典無如一心法界之[illegible]日雖[illegible]及半滿。權實究于唯識一論之眞說。凡自種々相傳迷謬之源□□□牟尼法悟證之終執亞拂離有離無。風光月耀畢(畢カ)竟安樂之空。義而無不盡。理而莫不通。神明鎭護之珠玉。住侶無價之法寶矣。雖然比比犯欲染禍重之魔滓修學忽衰。只似入寶山空乎(手カ)。獅子虫噉身云。如向盲者之鏡。依之祭祀滯云濫神□□□□□□□堂宇傾而輕法驗。國奪武威而秋之收空寺財產衰乎惱身心。不弁眼前悲歎。不顧冥罰之所爲。暗然而馳有待之光陰。他宗之嘲哢。民俗之輕咲。徒惱袖襟思之悲淚難抑。顧之愁吟集胸。所以催一味之志。時々企千部唯識同音。時至而莊供養之道儀。緣感而顯精勤之誠。[illegible]不渡義海之一水。神明哀納示開法之廣德。[illegible]清淨之[illegible]因備神納受焉。眞俗之要滿[illegible]造社神祭在例。寺門復舊修[illegible]之昔。智德不異秋條子[illegible]佛[illegible]福延命之[illegible]造息[illegible]之望。乃至眞[illegible]平(平カ)等各願圓滿。仍諷誦所修如件。

元龜元年　九月七日　一結衆等敬白

鐘口落ル間可出入之事也。不審〻〻。表白引作之間寫之置者也。希代智者。末世不相應候事也。　□□□房

述人ノ時代ハ人王四十四代元正天皇養老年中ソ。作者ハ一品舍人親王ノ太朝臣安丸トソ。此兩人勅ヲウケテ撰之。同養老四年五月廿一日ニ奏覽セラレタリ。和哥ヲ奏覽スルモ是カ例ソ。安丸ハ臣下ソ。サテ前代ノ舊事記ト古事記ト。是ハ前ヨリ有ソ。是ヲ合テ三部ノ本書ト云フ。舊事紀ト日本紀トハ糸篇。古事記限テ言篇ソ。古事記ハ三卷安丸カ撰シタソ。舊事紀ハ用明太子聖德太子ノ作ソ。蘇我ノ馬子ト兩人ソ撰ス。推古天皇御宇ニ十卷。其ハ作文ト有ソ。

春宗卿果

興福寺現住僧帳

七大寺別當

興福寺　大乘院
清水寺　光明院
西大寺　東院
法隆寺　東北寺
法華寺　喜多院
大安寺　修南院
藥師寺　大乘院

諸目代

大供　修理
成身院　公文
英舜 伊與 多聞院　通所
道舜　會所
憲乘 丹波 二條寺主

修二大導師

東金堂
　莊嚴行事
東金堂積藕中之内
　諸奉行事
一乘院殿
關白殿長者宣
近衛殿進藤左衛門尉披露書供日代書寺號
兩奉行飯尾大和守供日代寺號
伊勢守殿學侶衆徒等寺號
同聽殿藤木伊賀守同上
取繼松永彈正忠齊藤越前守
取繼前明藤衛門尉臼井藤兵衛尉
　中綱專當專寺小綱云々
算生
勾當
　本承仕

西金堂
西金堂內梵音衆一藕
大乘院
南曹付所宿院日代殿供日代書寺號
公方樣披露書供日代寺號
大舘左衛門佐供日代寺號
氏綱齊藤中務大夫披露書供日代寺號
三好筑前守供日代書
朝倉左衛門督學侶衆徒等寺號
諸進
堂達

〔闕〕
唯識講承仕
〔闕〕
御廊承仕
同承仕　衆
遂業次第　非道中藕
　六方末寺
綱所　南都
　戌亥方
安位寺　高雄寺
仙間寺　伏見寺
置恩寺　當麻寺
高天寺　向谷寺
牟尼谷
　丑寅方
長岳寺金口　富貴寺
信貴山　香具寺

興善寺　　鶴林
金剛寺　　千光寺
辰巳方
明王寺　　慈明寺
未申方
〔闕〕
菩提院方
室生　　極樂寺
忍辱山　　海住山
成身院　　岩船寺
安養寺　　觀音寺行恩
鹿山　　灌頂寺
龍花院方
菩提山　　福寺
長谷寺　　南法花南坪坂
圓樂寺中山　　平等三井
萱生寺　　瀧谷

靈山寺　　金峰山吉野
弘福寺　　永久寺内山
崇福寺
仕丁
〔闕〕
請納所
西屋春本方　　西屋春別供
西屋春別供手下　　西屋秋本方
西屋秋別供　　因明方
本談義屋方春本　　本談義秋本方
夏中　　上屋
冬屋　　中院夜莊嚴
八條中院　　第二日中院六方
第四日中院學侶　　第五日六方
第七日小椋萩原　　大御供上手中院
大御供下手中院　　因明講六方
四恩院春秋上下六方　　新唯識會一乘院殿

吉田發心院一條院殿
西屋順慶法印寄進
室生寺
長講會
加徵
訓論(因カ)中院讀師一﨟
良家同明講
末季頭
下﨟世講五師一﨟付候テ
西屋法花經
上野中院江州座
樸楊講論
但馬屋同音論十六日
千部會
納所合卅六
國中廻文次第
上通道

新供論良識一條院
中藏院付
地藏本願經
温餅作歌
新造屋
勅願
一切經
長壽房擬□中藏院部屋方ニテ
道修坊
三昧田因明講有之
文殊講
壺納所中院
院入十講
虎院

古市播磨公安房公
山村
今市
高樋春序
興隆寺
權守一黨
林本南元林院
豐田
番條宮木氏入年預
永久寺年預內山
福智堂
長柄
岸田
平等寺三輪年預山共アリ
戒重仲三郎左近將監
中通道
池田下司西南

長井但馬公
蓬庄藤竹
菩提山年預
椿尾孫次郎
米谷
井戶
萩別所
豐井
龍福寺年預梶尾
長岳寺年預釜口
長原次衛門
竹內延春
柳本
大佛供
慈恩寺西屋
白土咏間

美濃庄
番條
楢本乾東
菅田乾南
井戸堂
奄治一堂
楽裏宗左衛門 中大西
法貴寺一黨
八條
新賀
南郷
下通道
結崎丹波 今中
唐院
金剛寺
飯高春藤
猾原

箕田
六條
平等坊
宮堂
合場堀北
有野次郎左衛門 新左衛門
檜垣
十市新次郎
八田
林本
下長
箸尾次郎
佐味
倶戸羅近江
吐田左衛門

越智彈正忠 民部卿
伴堂
坊城
子嶋
松山
築地
加留孫次郎 越中守
平田
布施左京進
岡周防守
萬歳
北角
曾我
戌亥脇
筒井
小泉
小南

鳥屋次郎三郎 掃部頭
玉手
五條野源言
池尻
宇賀尾
室吐田今八 布施
高田當次郎 兵庫頭
細井戸
中村伊賀守
岡崎
龍田
山田
丹後庄

池內
窪田 西 中
額田部
立野
目安

西脇

大安寺 辰市
藥師寺 年預 五師
寶來 西座
秋篠 西座
琵琶小路
矢田 中村 庄屋
生馬 根尾 中村
法隆寺 年會五師 公文目代
嶋
坂上

椙
田中 東 北
小林大郎
片岡
法華寺
郡山 辰巳 中
超昇寺
山陵
鳥見
櫟原
平群 馬場 相谷
西大寺
雁山
幸前下司

東山內 付山城

山田
小山戸
深河
助命
勝原
仁興
笠間 上 下
多田
鞆田 南
少倉
狛 下司椿井 孫市
簀川
小田原
笠置
福智一族
相河
秋山

福住 宗次郎
長谷
三ヶ谷
吐山
少夫
菅原
丹生 上 下
萩 上 下
柳生
木津執行
狭川
高林
加茂一族
當尾一族
藺生
澤 源四郎 源五郎
檜枚 與一 與七

井足　芳野

十五大寺

新薬師寺　弘福寺

護國寺　法花寺

崇福寺　山階寺

不退寺　大后寺

鵤寺　西大寺

南大寺　崇鏡寺

薬師寺　招提寺

飛鳥寺

承仕

唐院奉行　修理奉行

社頭奉行　修理奉行

新坊　圓乗寺

淨宗子　顯真子

淨宗子　圓乗子

興福寺三山上

南禪寺 瑞龍山

五山

天龍寺 靈龜山　相國寺 萬年山

建仁寺 東山　東福寺 慧日山

萬壽寺 京城山

興福寺學侶衆官位次第

長官僧正法印大和尚位

權長官權僧正法印大和尚位

前法務前大僧正

法務前大僧正

前法務大僧正法印大和尚位 任正二位大納言

二品親王

信徹 一乘院 辛亥二十一　法親王

入道親王　准三宮

法務大僧正　大僧正 法印大和尚位 准正二位大納言

信□ 大乘院 戊戌一十六　前大僧正

僧正 法印大和尚位 從二位中納言　權僧正 法印大和尚位 三位參議

権長官法印大僧都　法印大僧都喜多院 大納言
空英左右大臣 辛卯一十五　法印權大僧都
大僧都法眼和尙　法印直叙 大和尙位
權大僧都直任　少僧都
權少僧都直任　法眼直叙 和尙位
權律師法橋上人 位直任　非道僧綱
法眼　權律師別當 別道
法橋　已講付擬講 准僧綱
得業付擬　君中藹
君下藹　學道
末番論義　二十藹
十九藹　十八藹
十七藹
十九藹之下藹分十八藹之多諸屋可除廻請
下藹分 撲　十六藹
十五藹　十四ゝ
十三ゝ　十二ゝ

十一ゝ　十ゝ
九ゝ　八ゝ
七ゝ　六ゝ
五ゝ　四ゝ
三ゝ　未新入
一藹　積勞中藹
下藹分　教弘長覺
覺珠院
右藹成院俊長ヨリノ本ヲ以テ寫之畢
寶賢院

二月堂繪緣起上

天平勝寳三年辛卯年(マヽ)十月實忠和尙笠置寺の龍穴より入て北へ一里ばかりを過るに都率の內院成けり。四十九院摩尼寳殿を巡禮す。其內諸天殊集て十一面の悔過を勤修する所あり。常念觀音院と云聖衆の行法を拜して。此行を人中に摸して行べき由を伺。聖衆告曰く。此所の一晝夜は人間の四百歲にあたる。然ば行法の軌則巍々として千返の行道懈らず。人中の短促の所にて更修がたし。又生身の觀音をはしまさずは。爭か人間輙く摸べきと云。和尙重て申く。勤行の作法をば急にし。千返の行道をば走て數を備べし。誠を致て勸請せば。生身何ぞ成給はざらんとて。是を傳て歸りぬ。

繪

實忠和尙攝津國難波津に行て。補陀落山にむかひて香花をそなへて海にうかべ。懇誠をぬきいでゝ祈精勸請す。かの閼伽の器はるかに南をさして行て又かへり來る。かくする事百日ばかりを經て後。つゐに生身の十一面觀音まのあたり補陀落山より閼伽の器にのりて來給へり。和尙是を當寺の羂索院に安置し奉る。今は二月堂といふ。凡夫の肉眼機見を隔るがゆへにたやすく御身を拜し奉る人なし。生身の御身煙氣今にかはり給はず。効驗あらたに利益ほとりなし。鳥羽院の御時日本國の靈驗の觀音をしるさるゝに。東大寺二月堂の觀音肉身とこれをしるされにき。

繪

天平聖寳四年壬辰二月一日より初めて。大同四年にいたるまで六十ヶ年があひだ。和尙彼生身の觀音の御前にて每年二七ヶ日夜六時の行法を修す。都率の八天練行の道場へくだりて

種々の神變を現じ佛閣をめぐりき。其より天人影向の儀式をうつせり。

繪

實忠和尚二七ヶ日夜の行法の間來臨影向の諸神一萬三千七百餘座。其名をしるして神名帳と定しに。若狹國に遠敷明神といふ神います。遠敷川を領して魚を取て遲參す。神是をなげきいたみて其をこたりに道場のほとりに香水を出して奉るべきよしを懇に和尚にしめし給ひしかば。黑白二の鵜にはかに岩の中より飛出てかたはらの木にゐる。その二のあとよりいみじくたぐひなき甘泉わき出たり。石をたたみて閼伽井とす。彼明神遠敷川の水のすぢを引て觀音に奉りにければ。忽に河水かはきにけり。其後は無音河といふ。今に彼遠敷には鵜を仕者とするなり。其よりして初夜の時おはりて神名帳をよめば。六十餘州の大小神祇悉く來て法味をうけ給へり。

繪

六時の行法の嚴重なる事。天狗集り二七ヶ日夜終りて練行衆退散の時入かはりてまなび行はんとす。是によりて十五日の朝は日來の行の作法を改て。咒師大導師ことなる略式の日沒初夜の二時を行事あり。天狗の行法をまさしく今にありといふ。凡今この行法をむかしより處々の靈地にうつしおこなはんとせしかども。是を傳へんとする人は則冥罰を蒙りて命をうしなひ。又其所にはかならず疫病をこりてほろびければ。移行ふところなし。大聖の意樂まことにはかりがたき事歟。

當時に實尹得業と云ひと有き。二月堂の觀音を信じ奉りて二世の利益を祈き。しかあるほどに病にをかされて命終りなんとす。ひとへに臨終正念を祈るに。俄にみづからおきゐて

此まへに三尺の十一面觀音の像います。いづれの佛師の作り奉れるにか。相好圓滿し端正美妙におはしますとて。よろこびつゝ手をあはせ。心を致して禮し奉る。餘人はこれを見奉らず。翌日正念に住し端座合掌して往生の素懐をとげにき。

二月堂繪緣起下

或一人の俗この觀音の靈驗たぐひなくおはします事を信仰のあまり。とりたてまつらんと思ひけり。うかゞひとりへてかへるほどに。終夜堂のほとりなる木のもとをめぐりありきてわが住所へかへる事を得ず。つぎの日のあした當寺の職掌大膳國延といふものみつけてとりかへし奉りにき。

繪

彼行法の式として第五日第十二日の初夜のをこなひのをはりに。上本願上皇より下結緣の道俗にいたるまで。その名をしるして過去帳となづけつゝ。是をよみあげて成道正覺のよしをいのる。承元年中の比彼帳をよむ僧集慶のまへに。あをき衣をきたる女人俄に來りて。などわれをば過去帳には讀をとしたるぞとい

ひてかきけつやうにうせにき。青き衣をきたりしかば。青衣の女人と名づけて今によみ侍り。

繪

興福寺に僧ありけり。春日社にまいり夜ふけてまどろみたりける夢のうちに。寳殿のかたより神人きたりて。大明神は二月一日より東大寺に御影向ありて當社にはをはしまさずといふ。夢さめて御山を出て東大寺へおもむき。諸堂を順禮して二月堂へ參りぬ。禮堂へいらんとするに。堂内に神名帳をよむに。おりしも春日大明神とよみ奉るを壇前にきゝ。信仰きはまりなくして涕流しき。又實忠和尙在生の時より遷化の後五百餘歲のあひだ。毎年二月一日より恒例の行法として二七ヶ日夜の勤修おこたることとなし。十の後夜の時にいたりて。練行衆かの閼伽井の邊にむれくだりて遠敷明神の跡にむかひて井の水を加持すれば甘露盈滿せり。くみとりて佛前にをく。天平勝寳年中よりおほくの年をふれどもいさぎよくしてのむもの衆病をのぞく。八功德水にもすぐれたり。康元元年の修中に彼根本香水見るに。日來良藥のため諸人にあたへて殘すくなに成にけり。第七日にいたるまでわづかに瓶の底に有しかば。八日の日中の時に練行衆評定して。今より後この香水をたやすくいだすべからずといふ。しかあるほどに十日自然に瓶の中にみちしかば。諸人奇異のおもひをなして。たゞ利生のためにあまねくあたふべきよし又評定しき。このゆゑくみけれ共つくる事なし。

繪

六波羅の住某右衛門尉。同宿の女人ありけり。としごろ眼病をうけてわづらひつゝ命をはらんとしけるに。事の緣ありて二月堂の香

水をえたりけり。一、さらにこれをかへりみしに。俄にをきゐて口よりあをきかへるのみをはきたるをはきいだして。消にきけつやうに滅しけり。

繪

正嘉二年二月九日日中の行法おはりて後。佛堂の内陣に火のつきたるをとして堂より出たちいづときゝて。練行衆等内陣をひらきてみるに。まことに火つきて佛壇ならびに新造の水ひき焼落たり。諸人これをみるに。今年佛壇を修理してふるき水引のうへに新らしき水引をかけかさねたり。しかあるにうへなるあたらしきはみなやけて。本の水ひきにやけず。又佛壇は焼落ながら佛前の造花等はすべてやけず。又観音の御厨子をさぐるに聊の烟氣なし。おほきに此事をあやしむに。或人の云。繪師水引の繪を書しに。葬家のうちへとりいれたりけりとなん。是しかしながら守護の天等のとがめなり。今此堂は治承年中南都炎上の時。御堂の南のはしに火つきたりしか共。東より俄に風はげしく吹はらひて。その火をけち侍にき。市の奇特観音の霊驗。昔より今にあらたなることなり。

繪

修中に練行衆の粥食の殘を。或下僧不信にて魚をぐしてくひたりければ。俄に遍身にかさいできにけり。癩病なりけり。程なく死し侍ぬ。彼子なりける小童はかたほうおびたゝしくはれかたまりてすべてよくならず。道路に食をこひけり。異名にはほうはれといふ。又練行衆の中食の施食とりて奈良坂の非人にあたり。癩病重苦のものこれを食すればその苦痛たすかるといへり。不信のものは罰にあひ。信心のものは益をうる。まことにこれあらたなり。

繪

弘安九年修中下七日に。二月堂領みかのはらの下司おとこ参りて籠たる夢に。僧一人赤衣の童子一人を具して内陣よりいでゝ。汝毎年に信をいたして参籠かへす〴〵神妙也。公文上總房がまいらぬ事ふしぎなり。罸せんずるにてあるなりと云々。

繪

このよしをかたるといへども。夢はひだりなはといふ。くるしかるべからずとてさらにをどろかず。

繪

同年二月廿八日御幸の見物のために南都へ來るといへども二月堂へはまいらず。春日社へは其日二ケ度まで水をあみ潔齋して参りけり。ひるほどより物をうちかづくやうにおぼえけり。さてみかの原へかへりてやがて温病をやむ。第五日にみづから夢の中にかの下司がかたりしやうなる僧一人赤衣童子一人枕に現じて。汝二月堂領の沙汰人たりながら不信にて参詣せず。よりて罸をあたふるなり。命をめさんずる事子細なしと云々。種々にさわぎいのるといへども七日といふに死おはりにき。末代と思ふべからず。嚴重きはまりなきものなり。

維天文五年冬東大寺師法印英訓寺領のため美濃國に下向せしに。國中心ざしをはげましそこばくの寺納有しかば。いそぎ歸駕を促し南都にむかひしに。寺田とかいふ所の怨賊圍繞して荷物こと〴〵く劫奪せしかば。則彼一村成敗を加られ。衆議をなし。名字を二月堂にこめられき。しかるにことし十五年丙午かの寺田の黎庶等咸卽起慈心に住して。燈明料あまたもた

せ。二月堂會中二月二日に參りて申やう。名字をこめられしより。疾疫流行し命をうしなひ。身をほろぼすもの數をしらず。されば數萬の家も亡室逃屋となりてわづかに殘る所五六十家なり。しかしながらかの御祟のよし慚愧悔し。やがてかの牛玉をひるがへし。起請文をかき。今よりは東大寺の外護をいたすべきよし捨邪歸正せしかば。衆中奇異のおもひをなし赦免せられけり。神助冥罰末代といへどもあらたなるもの乎。凡靈驗奇瑞等これを丹青にのせられたり。そのゆへはあながちに歩をはこび此會に參籠せざる輩も。此繪をひらき見て渇仰をいたさしめば。利益ひとしからしめんと也。まことに眞假一諦のことはりへだてあるべからざる者也。猶信心ふかゝらしめんがため。まのあたりなる奇特さらに一紙をくはへて短筆に錄する而已。

上卷詞書三段當今宸翰。奥三段座主宮青蓮院。繪亮順。銘座主宮。下卷詞書四段西室公順僧正。奥五段愚僧染惡筆者也。

于時天文十四年巳臘月廿三日

老比丘仍覺

續群書類從卷第七百九十七

釋家部八十二

西大寺資財流記帳卷第一

緣起坊地第一

夫西大寺者。平城宮御宇寶字稱德孝謙皇帝。去天平寶字八年九月十一日誓願將發造七尺金銅四王像。兼建彼寺矣。乃以天平神護元年創鑄件像。以開伽藍也。居地三十壹町。在右京一條三四坊。東限佐貴路。除東北角喪儀寮。南限一條南路。西限京極路。除山陵八町。北限京極路。

堂塔房舍第二

金堂院。

藥師金堂一宇。長十一丈九尺。廣五丈三尺。

蓋上東西金銅沓形各重立金銅鳳形各咋銅鐸。蓋上中間金銅火炎一基。中在金銅茄形居銅蓮花形。令持於金銅師子形二頭蹈金銅雲形。又宇上周廻火炎卅六枚幷在銅瓦形角隄。瓦端銅華形八枚。桷端金銅花形四十六枚。各着鈴鐸等。又四角各懸鐸。堂扇(扉カ)幷長押在金銅鋪肱金等。

彌勒金堂一基。二重長十丈六尺。廣六丈八尺。

蓋東西隄瓦端各在銅鑄枚金。又兩端金銅龍舌十枚。桷端各着金銅葛形。又角各銅鐸堂扇(扉カ)幷長押在金銅鋪肱金等。

雙廊一周。一百十七丈二尺。東西各軒廊。

中門一宇。長七丈八尺。廣三丈。

東西脇門二宇。各長二丈。廣二丈八尺五寸。

中大門一基。二重長九丈。廣三丈七尺。在鐸八口。

東西樓門二基。各長二丈六尺。廣二丈。

塔二基。五重各高十五丈。

幢六株。□株無鳳形。

在金銅鳳形四翼二破。卅柱幷金銅頭。

十一面堂院。

檜皮葺雙堂二宇。長十一丈五尺。廣十丈五尺。蓋頭在龍舌廿八枚。

中檜皮葺樓。長五丈。廣二丈。

東西各檜皮葺樓。長二丈。廣二丈。板敷二重。

東檜皮葺僧房。長七丈。廣四丈。
西一檜皮葺僧房。長七丈。廣四丈。板敷。
西二檜皮葺小房。長三丈。廣一丈六尺。板敷。
西三檜皮葺僧房。長四丈五尺。廣一丈六尺。板敷。
西北檜皮葺屋。長二丈四尺。廣一丈四尺。板敷。
南檜皮葺門屋。長三丈三尺五寸。廣二丈。

西南角院。
中檜皮屋。長五丈三尺。廣二丈五尺。板敷。
東南檜皮屋。長五丈六尺。廣一丈八尺。
東檜皮屋。長五丈六尺。廣一丈八尺。
南檜皮屋。長七丈。廣一丈八尺。板敷。
西檜皮屋。長五丈六尺。廣一丈八尺。
西北一草葺板倉。長一丈七尺六寸。廣一丈六尺。高一丈一尺。
二草葺丸木倉。長一丈六尺九寸。廣一丈五尺三寸。高一丈六寸。
三草葺板倉。長一丈五尺八寸。廣一丈三尺四寸。高一丈六寸。
四草葺板倉。長一丈七尺六寸。廣一丈四尺。高一丈八寸。

東南角院。
南檜皮屋。長四丈四尺。廣二丈。
東檜皮倉代。長五丈。廣一丈六尺五寸。
東檜皮甲倉。長一丈七尺。廣一丈四尺五寸。高一丈六寸。
東北檜皮屋。長四丈五尺。廣一丈六尺。
北西檜皮屋。長三丈六尺五寸。廣一丈五尺。

四王院。
檜皮葺雙堂二字。各長十一丈。雙廣八丈六尺。蓋頭在龍舌廿八枚。
東南葺瓦房。長九丈。廣四丈。
西南檜皮葺房。長九丈。廣四丈。
東北檜皮葺房。長五丈七尺。廣三丈六尺七分。
次檜皮葺小房。長五丈六尺五寸。廣十丈六尺。
次檜皮小房。長五丈六尺五寸。廣一丈四尺。
檜皮小屋。長一丈八尺。廣一丈一尺。

小塔院。
檜皮堂一字。長七丈。廣四丈。
檜皮細殿一宇。長七丈。廣二丈。幷板敷。
北檜皮房。長九丈。廣二丈七尺。

次檜皮小房。長九丈。廣一丈二尺。

食堂院。

檜皮殿。長十丈。廣四丈。

瓦葺食堂一宇。長十一丈。廣六丈。

檜皮雙軒廊三宇。各長三丈。中廣一丈六尺。東西二宇。各廣一丈四尺。

瓦葺大炊殿。長九丈。廣五丈。

東檜皮厨。長十一丈。廣四丈。

瓦葺倉代。長五丈。廣二丈。

西檜皮厨。長十一丈。廣四丈。

瓦葺倉代。長五丈。廣二丈。

瓦葺甲雙倉。各長二丈三尺五寸。廣一丈八尺四寸。中間。長二丈二尺八寸。

馬屋房。

東南檜皮屋。長四丈。廣二丈。敷板。

草葺屋。長五丈四尺。廣一丈九尺。

草葺廐。長九丈。廣二丈。

瓦葺廁。長六丈四尺五寸。廣一丈二尺。

檜皮板倉。長一丈七尺二寸。廣一丈三尺。高九尺三寸

檜皮屋。長五丈。廣二丈。敷板。

檜皮屋。長四丈七尺五寸。廣二丈六尺。

檜皮温屋。長五丈。廣二丈。

政所院。

東南檜皮屋。長三丈。廣一丈八尺。敷板。

次檜皮屋。長五丈。廣二丈。

東檜皮屋。長四丈七尺。廣一丈八尺。

北檜皮厨。長四丈五尺。廣一丈六尺五寸。

次檜皮厨。長四丈五尺五寸。廣一丈九尺。

檜皮政廳。長四丈六尺五寸。廣二丈。

西北草葺板倉。長一丈六尺三寸。廣一丈六尺七寸。高一丈二尺。

西草葺厨。長五丈。廣二丈。

西檜皮板倉。長一丈八尺七寸。高一丈二尺五寸。廣一丈五尺六寸。

西南檜皮板倉。長一丈九尺。高一丈一尺八寸。廣一丈七尺。

正倉院。

南一瓦葺甲倉。長三丈一尺。高一丈六尺。廣二丈二尺二寸。

二瓦甲倉。長三丈。高一丈六尺四寸。廣二丈五尺五寸。

三瓦板倉。長二丈九尺三寸。高一丈六尺三寸。廣一丈六尺八寸。
四瓦板倉。長二丈九尺六寸。高一丈六尺七寸。廣二丈六尺六寸。
五瓦板倉。長二丈五寸。高一丈二尺八寸。廣一丈六尺。
六瓦板倉。長一丈九尺六寸。高一丈三尺。廣一丈五尺六寸。
七檜皮甲倉。長二丈六寸。高一丈二尺六寸。廣一丈六尺。
八檜皮甲倉。長一丈七尺四寸。高一丈三尺六寸。高一丈五尺五寸。
九檜皮板倉。長一丈八尺。高一丈二尺二寸。廣一丈六尺一寸。
十檜皮板倉。長一丈八尺五寸。高一丈　尺□寸。廣一丈六尺七寸。
十一檜皮敷倉。長一丈八尺四寸。高一丈二尺。廣一丈五尺三寸。
十二檜皮板倉。長一丈八尺五寸。高一丈八寸。廣一丈五尺。
十三中檜皮甲倉。長一丈五尺八寸。高九尺。廣一丈三寸。
十四檜皮廳。長四丈五尺。廣一丈八尺。
十五北瓦板屋。交葺長二丈七尺。廣一丈八尺。敷板。
十六次瓦板倉代。交葺長四丈。高八尺。廣一丈八尺。
十七東北瓦葺甲倉。長二丈八尺六寸。高一丈六尺。廣二丈二尺二寸。
十八東檜皮屋。長四丈五尺五寸。廣
十九東南檜皮厨。長四丈六尺。廣二丈。

廿南檜皮客房。長五丈九尺三寸。廣一丈八尺四寸。
廿一檜皮房。長四丈。廣一丈四尺。
廿二瓦葺屋一宇。長九丈。廣二丈。敷板。
瓦葺佛門三宇。
東南門一宇。長三丈。廣二丈。
東北門一宇。長三丈。廣二丈。
西南門一宇。長三丈。廣二丈。
離散屋倉九宇。
瓦葺甲倉一宇。長二丈五尺五寸。高一丈四尺四寸。廣二丈一寸。在安量房。
檜皮板倉一宇。長一丈六尺。高九尺二寸。廣一丈三尺二寸。
草葺板倉一宇。長一丈六尺。高八尺四寸。廣一丈三尺二寸。
檜皮葺屋一宇。長四丈四尺。廣二丈。
板屋一宇。長四丈八尺。高一丈五尺。已上在□淨土院。
板葺甲倉一宇。長一丈六尺五寸。高一丈。廣一丈一尺。
草葺板甲倉一宇。長一丈二尺九寸。高一丈。廣一丈一尺八寸。在瓦屋坊。
草葺板倉屋一宇。長一丈五尺。高九尺五寸。廣一丈一尺。在瓦屋坊。
檜皮葺屋一宇。長四丈四尺。廣一丈七尺八寸。

佛菩薩像第三

藥師金堂。

藥師像一軀。居高八尺。蓮華座高七尺五寸。四王像八軀。捧座廻着鏡五十六面。

界身光一基。高一丈一尺。在化佛并音聲菩薩像。各着鏡七十二面。大小雜。

脇侍菩薩二軀。各居高五尺八寸。以金銀雜玉等餝座高六尺。持座師子形六頭。座着鏡卅八面。

界身光二基。各高八尺五寸。各着鏡七十二面。

十一面觀世音菩薩像二軀。各高六尺。左手持水瓶形。右手持桃花。口念數各一貫。

圓光各一基。

馬頭觀世音菩薩像一軀。高六尺。

得大勢菩薩像一軀。高六尺。

不空羂索觀世音菩薩一軀。高六尺。

孔雀明王菩薩像二軀。各高□尺。

摩訶摩由璃菩薩像一軀。高六尺。

梵天王像一軀。高六尺。

天帝釋像一軀。高六尺。

羅漢像二軀。各高五尺六寸。

四天王像四軀。各高五尺。已上塈(塗カ)金各在圓光。

補陀落山淨土變一鋪。障子繪高三尺九寸。廣三尺一寸。在金銀花形釘紫細布緣。

佛臺一基。以柿柱四枝各高四尺五寸。天井長四尺二寸。井廣二尺。紫細布蓋。

居足別白木机一前。高一尺六寸。長四尺。廣二尺。

敷錦褥淺緣裏。障子高九尺。廣五尺九寸。紫地錦緣。在金銅花形釘胝金。

藥師淨土變一鋪。障子高九尺。廣五尺九寸。紫地錦緣。在金銅花形釘胝金。

牙床一基。漆長九尺二寸。廣三尺八寸。高一尺一寸。金銅胝金并金銀繪。

敷土代布三條。各長一丈一尺

緣帳一條。長一丈。三副。

基。漆高一丈五寸。柱四枝金銀繪。

敷褥一枚。黃地錦。表淺緣絲カ絁。裏緋地綿緣。

蓋一口。表紫。裏緋(朱芳カ)。纈珠繩錦緣。雜色羅帶□。長一丈。廣四尺。

小幡四流。黃地錦頭。紅纈紀。身四坊赤黑紫緣。足各四條。紫赤。朱。芳。夾纈等。長各九尺五寸。

觀世音菩薩埝像一軀。綵色以雜玉餝高三尺四寸。

彩色蓮華座。六角三階花足。

圓光。金銅裁物。

居六角殿。漆高六尺。蓋長裏柱扇(扉カ)。等井繪。其扇(扉カ)六具裏菩薩像繪。

六角蓋。漆上居彩色鳳形。每緣端居鸚鵡形。懸雜玉幡。

小幡六流。各長四尺七寸。以金銅裁物幷雜玉餝。
褥一枚。紫地兩面錦表。染緣裏。
居六角牙床。高一尺四寸。長七尺。廣五尺七寸。押金銅肱金等。
又六角小床。高七寸五分。長五尺。廣四尺一寸。高欄幷角等押金銀肱金等漆。
敷褥一枚。雲間錦表。布裏。
金銅釋迦佛像一軀。高七寸五分。
金銅蓮華座。高二寸五分。
金銅六角机。方八寸。
足六□。高三五分。
埝帝釋像二軀。各高一尺三寸。在彩色寶蓋一口。
埝神王像二軀。彩色。
金銅多聞天王像一軀。高七寸。
金銅摩耶夫人像一軀。高一尺一寸。
金銅花樹一根。高三尺五寸。
金銅龍形一頭。長一尺二寸。　已上四種灌佛調
度。壁七間畫。
七佛藥師淨土。

天井幷柱畫音聲人雜花形等。
埝般沙尸棄像一軀。
彌勒堂。
彌勒菩薩像一軀。居高八尺。座高一丈。寶冠着鏡一面方五寸。
舉身光一基。高一丈二尺。光中化佛幷脇侍菩薩四十五軀。
脇侍菩薩像二軀。各居高五尺五寸。座高八尺。寶冠着鏡各一面方三寸。
舉身光各一基。高一丈。
菩薩像十軀。各居高五尺。座高七尺。
舉身光各一基。各高七尺。已上並塼押金薄。
水精彌勒菩薩像一軀。立高一尺七寸。金銅蓮華座幷榻。但座形臭床白銅雜玉餝。
金銅舉身圓光等。
六角漆殿一宇。螺鈿金銀眼肱金押幷鏁子二具。雜玉幡六流長三尺六寸五分。以白石金銅吹玉等餝。殿裏着圓鏡一面。
敷褥一床。緋地錦表。雲間錦緣。紫界辛紅纈裏。
漆牙床。上居幷高欄等押金銅肱金幷裁物。所々在水精吹玉等。
音聲菩薩卅二軀。各居高二尺五寸。座高一尺六寸。持雜樂器。
二軀立。高五尺。座高五寸。

羅睺羅像二軀。各居高一尺。
羅漢像一軀。高二尺。
天女像十軀。各高七尺。座高一尺。各持白拂。
天人像十軀。各居高四尺五寸。持寶冠。
牢度跋提神像一軀。居高四尺八寸。座高一尺。在放光中現四十九重殿。
神王像五軀。各高六尺。
龍王像六軀。各居高四尺六寸。
胡人四口。各居高一尺。已上九種並埝彩色。
金銅鼓一面。徑九寸。在木臺。

十一面堂。

阿彌陀佛像一軀。居高二尺八寸。塞金薄蓮華座。
擧身光一基。高四尺一寸。
脇侍菩薩像二軀。各居高二尺三寸。塞金薄蓮花座高三尺九寸。
十一面觀世音菩薩像一軀。高一丈一尺。塞金薄御手懸紫石五香九水精。三種金珠又小刀子二柄。彩色蓮花座高三尺八寸。匯形着鏡十二面。居漆塗吳床金繪。
擧身光一基。高一丈六尺。着鏡七十八面。
不空羂索菩薩像一軀。高一丈一尺。塞金薄。御手懸紫石瓫石白石三種念珠。彩色蓮花座高三尺八寸。一匯形着鏡十二面。居漆塗吳床金繪。
擧身光一基。高一丈六尺。押鏡八十二面。
金剛藏菩薩像二軀。各居高三尺。塞座高三尺二寸彩色。
擧身光二基。各高四尺二寸金薄。
觀世音菩薩像二軀。各高五尺九寸塞金薄。
圓光二基。高各八尺四寸。彩色蓮花形埿。
金銅毗沙門天王像一軀。高一尺一寸。座銅磯形高二寸。藥師金堂上座料。
藥師佛畫像二軀。彩色。
一軀。長[illegible]尺[illegible]。[illegible]縁紫副[illegible]等。
一軀。長九尺二寸。[illegible]白絁并綾等。着夾纈並錦等縁。
藥師佛并觀世音菩薩畫像一軀。彩色三副長九尺。裏形并袷絁綾縁紫并夾纈等。
十一面觀世音菩薩畫像。三副。長八尺八寸。裏於並袷白絁並帛等縁紫并夾纈等。
彌勒菩薩畫像一軀。四副。長一丈二尺。[illegible]紫綾縁帛裏。
納櫃二合。一長九尺。一長四尺。並白木帛袋（袋カ）一口八副。長短在別。
居白木榻一基。敷布一條。長四尺六寸。

四天王畫像二鋪。並細布紫緣。各長一丈六尺五副。
納櫃一合。長一丈五尺。
居榻一基　長九尺一寸。敷布一條。長一丈一尺。
彌勒菩薩畫像一軀。四副。裏帛緣。表赤黑紫。裏辛紅小纐。又裹一條。表白綾　裏帛緣。表紫綾。裏辛紅小纐。
臺一基。涅白土長一丈四尺。廣一枚。表黑紫綠緋（錦カ）。裏辛紅小纐蛇舌紫錦。綠雲間錦。小幡四流。頭并身足緋色錦。長一丈二寸。
牙床一基。涅白土長一丈一尺二寸。廣四尺。高九寸。押金銅肱金等。褥一床。表緋地錦。綠珠縄錦。裏淺綠。
土代褥一條。表黑紫綾。裏淺綠。綠雲間錦。
佛御櫃一合。長一丈。
緋綱二條。各長一丈四尺。
綠絁一條。長一丈三尺二寸。

四王堂。

八角塔一基。五重。露盤木押金薄。
火頭菩薩像二軀。各高一丈一尺一寸。在舉身光。塑。
金銅四王像四軀。各高七尺。各着大刀一柄。三鈷着別。綵組帶緒一條。在圓光。又毗沙

四天王繡像一幀。在四位上藤原朝臣并公卿奉。金剛文一卷。笛一管。已上三種寺作幷形也。
最勝太子像一軀。高三尺。四臂三面。從四人。
將了知大將像一軀。高三尺。從四人。
八臂那羅延天像一軀。高三尺。從六人。
菩提樹神善女天像一軀。高三尺。十手。從四人。
堅牢地神善女天像一軀。高三尺。從四人。
吉祥天女像一軀。高三尺。從四人。
大辨才天女像一軀。高三尺。從四人。
已上七軀並綵色。

經律論疏第四

惣一切經律論疏肆部。壹萬漆仟貳佰貳拾參卷。又雜經律參仟壹佰卷。一部。
宮御齋會時。在彌勒堂。
惣大小乘經律論八百七十四部。貞四千六百十三卷。四百卅四帙。
大乘經四百七十四部二千一百卅七卷　二百一帙。
往大乘經拾參部二百一卷。廿一帙。
大乘律廿五部五十六卷　五帙。
大乘論九十三部五百卅四卷　五十二帙。

小乘經一百八拾三部五百四十七卷。四十七帙。
小乘律五十三部四百四五卷。四十五帙。
小乘論卅三部七百十三卷。七十二帙。
右並黃紙及標紫淡綺帶胡粉地金繪花軸。竹雲間帙。緋裏錦緣拾組帶。
目錄二卷。黃紙綺細胡粉花軸。
金字彌勒經一部三卷。紫紙金銀繪縹珠繩緒水精軸。織竹彩帙。緋裏拾組帶珠繩緣。
惣納漆涅厨子五基。
一基。高四尺一寸五分。長四尺七寸。廣二尺三寸五分。
一基。高四尺一寸。長五尺二寸。廣二尺五寸。
一基。高四尺四寸。長五尺五寸五分。廣二尺五寸五分。
一基。高四尺一寸。長四尺七寸。廣二尺三寸五分。
一基。高四尺一寸。長四尺七寸五分。廣二尺三寸五分。
已上並漆涅。以雜丹彩色。各金涅鏁子二具。居漆塗榻各一前。各在褥一枚。各橡絁覆一條。
一部。官納。在藥師堂。
惣大小乘經律論七百廿三部二千九百四十二卷。二百七十八帙。

大乘經四百七十八部二千一百廿二卷。二百二帙。
大乘律十四部十四卷。一帙。
大乘論十六部卅六卷。三帙。
小乘經一百八十五部五百四十七卷。四十七帙。
小乘論一部十卷。一帙。
目錄外注經十三部一百四十六卷。十七帙。
右並黃紙綺緒雜色花軸。雜色帙。二百七十八枚。卅九枚竹雲間。表緋裏錦緣。拾組緒二百卅九枚。紙帙。雜色絹緒。
目錄二卷。黃紙綺緒未花軸。
雜經四百九十八卷。
新翻藥師經廿二卷。
十卷白木軸繪金墨帙一枚。
二卷色紙青石軸彩色帙一枚。
十卷□軸金墨繪帙一枚。
本願藥師經三百卅六卷。
一卷色紙青石軸帙一枚。
一百六十九卷朱軸金墨繪帙十七枚。

一百六十六卷白木軸金墨緒帙十七枚。
金剛壽命陀羅尼經九十卷。
今[illegible]五十卷。帙五枚小。
惣納漆泥廚子三基。
一基。高四尺五分。長四尺七寸。廣二尺四寸。
一基。高四尺五分。長四尺六寸五分。廣二尺三寸五分。
一基。高四尺。長四尺六寸五分。廣二尺三寸。
已上三[illegible]方彩色[illegible]。各[illegible]一條。[illegible]
二基。高二尺。長三尺。廣一尺六寸。[illegible]
[illegible]十二[illegible]。白[illegible]
[illegible]香[illegible]二口。[illegible]
居牙床[illegible]二基。漆高三尺。長三尺七寸。[illegible]
土代[illegible]二[illegible]。[illegible]八尺。[illegible]
[illegible]
[illegible]一合。[illegible]
一合。[illegible]一尺[illegible]寸。[illegible]
二合。[illegible]三尺三寸。[illegible]二尺[illegible]寸。

一部。吉備命婦由利。在四王堂。進納。
惣大小乘經律論疏章集傳出經錄外經等一千廿三部。
五千二百八十二卷。五百十六帙。
大乘經四百七十五部二千二百八卷。二百十四帙。
大乘律廿五部五十七卷。五帙。
大乘疏五十八部二百八十九卷。卅三帙。
大乘章三部廿四卷。二帙。
小乘章（經カ）一百七十四部五百卅九卷。四十八帙。
小乘律五十二部四百廿九卷。四十四帙。
小乘論卅三部百五十一卷。五十三帙。
小乘疏七部七十七卷。十帙。
小乘章三部廿八卷。三帙。
集傳五十一部三百十二卷。三十二帙。
傳[illegible]八十二卷。[illegible]帙。
出經廿部九十七卷。八帙。
錄外經廿八部卌八卷。三帙。

右竝黄紙綺緒雜軸。緇竹繡帙。

目錄二卷。黄紙綺緒花軸。緇竹繡帙。

惣納厨子四基　各長五尺。廣二尺四寸。高四尺一寸。竝漆塗金銀畫并金塗鏁子各二具。内各敷褥并條居漆塗帳各一前。敷白地緣地兩面褥各一枚。紫地兩面覆各一條。

一部。在十一面堂東樓。

惣大小乘經律論僞疑錄外注疏等肆仟參佰捌拾參卷。帙肆佰貳拾伍枚。

大乘經二千七十卷。

大乘律五十七卷。

大乘論四百六十五卷。

已上帙二百四十五枚

小乘經四百七十六卷。

小乘律二百九十八卷。

小乘論四百二卷。

僞疑經廿卷。已上帙一百十二枚。

目錄外經二百七十六卷、帙廿五枚。

目錄外注經一百九十二卷、帙廿四枚。

疏一百十九卷。帙十九枚。

右竝黄紙綺緒白并漆等軸。竹雜色繡帙。

惣納厨子八基。

漆牛皮厨子六基。各長四尺六寸一分。廣二尺三寸三分。高四尺一寸。

敷白綾褥十五枚。

居牙象榻六基。各廣五尺一寸。徑二尺七寸七分。高二尺。

檉厨子一基。押大搬金銅肱金釘等。廣三尺一寸五分。徑一尺五寸三分。高二尺四寸四分。

案厨子一基。廣三尺二寸。徑一尺四寸三分。高二尺四寸八分。

居榻机一前。

敷白綾褥二枚。

敷白綾褥二枚。

居榻机一前。

納雜香廿九裹。

雜經貳仟伍佰肆拾貳卷。在十一面堂。

大般若經貳部一千二百卷。白紙白橡標綺緒漆蘇芳軸。無帙。

納黒漆辛櫃四合。各長三尺三寸。廣各二尺二寸。深一尺三寸。以同黄繪花鳥蝶等形。

覆各一條。表緋并紫地錦。裏緋絁。
居各白木榻足机一前。長各三尺八寸、廣各二尺一寸。高一尺九寸。敷布各二條。長各四尺三寸。
大集經五十九卷。白橡紙青色縹綺緒。漆朱芳幷銀黑繪軸。帙六枚。
法華經二部十六卷。黃紙同縹綺緒。黑柿軸。帙二枚竝麻。
最勝王經一百部一千卷。黃帋同縹綺緒。朱芳軸之中白木花軸十九。
帙一百枚之中十枚麻。
花嚴經一部六十卷。朱芳紙。同縹紫檀軸。帙六枚。
十一面神咒經心一卷。
不空羂索經一卷。竝紫紙同縹以金墨寫水精軸。帙一枚。
梵網經一部二卷。紅紙同縹雲間緒。青色軸。
彌勒經一部三卷。
二卷朱芳。
一卷黃紙竝[illegible]圓緒。青色軸。帙一枚。
觀世音經九十四卷。白橡紙[illegible]縹綺緒。白木花軸。帙二枚。
十一面觀世音經神咒十五卷。白橡紙縹綺緒。白木花軸。帙三枚。

觀音三昧經八卷。白橡紙縹綺緒。白木花軸。帙一枚。
不空羂索咒經十卷。白橡紙紫縹綺緒。白木花軸。帙一枚。
不空羂索神咒心經十七卷。白橡紙紫縹綺緒。帙一枚。
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經三卷。淺紫紙同縹綺緒。白木花軸。
觀世自在菩薩如意心陀羅尼咒經二卷。淺紫紙紫縹綺緒。白木花軸。
不空羂索心咒王經二卷。淺黃紙綠縹綺緒。白木花軸。
不空陀羅尼自在王咒經一卷。白橡紙綠縹綺緒。白木花軸。
已上八卷。帙一枚。
如意輪陀羅尼經二卷。白橡紙縹綺緒。白木花軸。帙一枚。
方廣經三卷。黃紙綠縹綺緒。幷金墨畫軸。帙一枚。
觀世音菩薩授記經九卷。白橡紙[illegible]縹綺緒。白木花軸。帙一枚。
不空羂索神咒經廿八卷。[illegible]以金銀墨畫軸。帙三枚。
海龍王經四卷。黃紙[illegible]白木軸。帙一枚。
十一面幷不空羂索菩薩所名經一卷。
四分律一部六十卷。紫葉紙縹綺緒。金銀墨畫軸。帙六枚。
厨子七基。並漆塗。

一[illegible]尺[illegible]寸[illegible]高[illegible]圖
[illegible]
[illegible]床几各一前。各長二尺八寸。廣一尺五寸。
[illegible]机各一前[illegible]一尺七寸五
[illegible]
一[illegible]三尺[illegible]
[illegible]二尺[illegible]寸。高一[illegible]
於在金銅□□
一基。長二尺五寸。廣一尺四寸。高二尺[illegible]寸五分。角 別押金銅[illegible]
[illegible]一尺八寸五分。
[illegible]長二尺五寸。廣一尺八寸五
[illegible]
[illegible]一條[illegible]長各二丈二尺。
二基。各長四尺一寸。廣一尺五寸。高三尺四寸。並以金銀繪[illegible]各三枚。裏白
裝。裏帛。
[illegible]二口[illegible]紅纈。一口。
[illegible]各長五尺八寸。廣二尺五寸。高一尺
[illegible]

[illegible]二床。[illegible]紫[illegible]錦。裏淺緑雲間緣。
六角漆殿二宇。各高六尺。長六尺五寸。廣三尺五寸。宇[illegible]赤紫綾錦。緣著上立鳳形一頭。椽[illegible]六流。長五尺七寸。[illegible]著花[illegible]金。敷紫褥一床。錦緣淺緑
裹。居床一前。塗胡粉。
[illegible]
一[illegible]三尺[illegible]一尺七寸。高二尺。
[illegible]子一具。金銀[illegible]金。
[illegible]一口[illegible]鳥形錦。[illegible]淺緑[illegible]。
居彩色[illegible]床。長五尺六寸。廣二尺三寸。高一尺二寸。
[illegible]緋[illegible]雲間緣。
居[illegible]六角床。長八尺。廣五尺。高一尺。押[illegible]銅[illegible]金。
[illegible]一[illegible]紫[illegible]緑[illegible]緣。
[illegible]六角[illegible]一宇。高六尺一寸。廣三尺四寸。
懸幡六流。各長五尺五寸。頭白地錦。[illegible]紫三坊足五條糸著[illegible]四口枚金一枚。又懸糸[illegible]四條。付令子雜玉等。
[illegible]花鏡一面。經六寸五分。
經[illegible]七合。
四合[illegible]漆。長各三尺三寸。廣二尺二寸。深一尺三寸。以[illegible]黃綺花并鳥蝶等形。
居[illegible]机一前。長各三尺八寸。廣二尺一寸。高一尺九寸。

敷布各二條。長各四尺二寸。
覆各一條。緋井綠地錦表。綠絁裏。
二合赤漆。長各三尺二寸五分。廣二尺二寸。深一尺四寸。二合着鐵鏁子一口。以金堂料。
居白木机各一前。長各三尺八寸。廣二尺一寸。高一尺三寸。
覆各一條。白地錦表。生絁裏。
一合赤漆。小長一尺三寸。廣八寸。深四寸。牙床以金銀繪山木雲馬等形。
居榻足漆塗机一前。長二尺一寸。廣一尺三寸。高二尺。以同黄繪草堂形着金銅鏁子一具。
敷褥一枚。錦地錦表。淺綠絁裏。以緋帶二條因。
覆一條。二副長五尺九寸。紫綠表。淺綠裏。以白紺綠帶一條。長九尺。
已上在十一面堂。
(已下異本)
右雖疑濁文字多之。如形寫本無相違者也。
寬文十年青陽上旬。筆者
備之壽州灌如玄融房

西大寺光明眞言緣起

夫當寺者。稱德天皇御願。天平神護元年草創。南都七大寺隨一也。寺中三十二町四面。建立四十九院伽藍三百餘宇紺殿東西兩塔之樓閣藍院堂。造立丈六(之カ)等身之彌勸(主カ)慈尊。誓約四十九重之(之カ)摩尼上生。加元(之カ)本願聖生手自鑄彰七尺四天元霊像。援異賊元防禦。新國土豐樂。繇茲彌頭寄頭陀顯露。大小之鑽仰並肩。八宗與于世。三學崇于國者也。雖然日消年衰往往興滅理。皆者必衰習。名耳在元(之カ)。然自草創經四百六十九年。至嘉禎元年正月十六日。與正菩薩二十五歲。移住當寺寶塔院。二町四面寺内聖賢靈跡(之カ)元四天命金堂安置。為丈六之十一面觀自在尊中尊。同二年於東西草之金文。設自誓受具之軌則。遂正法興行鑁願。急學南山事鈔等律部。已講大賢古迹等菩薩戒。撰集四新諸籍典。再興三聚爾備受

具戒法。開遮七衆成滿如法德行。誠是木叉日新正法練行戒場。抑又惠燈既挑密教修行靈地也。受西明寺禪閤御召請於鎌倉。叡尊上人趣利生於東土。然則禪儀閣遠恭敬頗依渇仰不斜。受五戒八戒淨法。入近事近住元(之カ)內道。是則播園塵不搆淸淨說法。 利際後嵯峨院等五朝國師奉授大乘戒珠。崇六十餘州戒律之棟梁。禁斷殺生一千三百七十箇所。 受菩薩戒之貴賤九萬七千六百餘人。及關東鎭西諸末律寺一千五百箇餘寺。凡厥德行不可勝計。 唯一天泰平五穀成熟衆生快樂興法利生之外無他念。然弘安四年七月廿日。爲異賊降伏御祈禱。 後宇多院勅使光泰卿至當寺下向及再三。然先師上人男山八幡宮在參籠。七日七夜搆七壇。伴僧七百人抽精誠處。七日滿夜之戌刻八幡宮玉殿振動而放鏑箭。 自鏑目出光如雷響。同(幢カ)幡三流指西飛行卽時異賊被滅畢。右鏑矢者上人御所持之愛染明王之御矢也。 思圓御誓願云。 來生我成異國太子異賊襲來之難可止云々。正安二年持明院御宇忝預菩薩勅號。其文云。 傳敎(燈カ)大法師位叡尊者。一天四海大導師。濁世末代生身佛也。 濟度衆生當己往(任カ)。 大悲闡提爲我願。仍王雙(俟カ)勝士之歸智行也。皆約現當値過(遇カ)。勇猛精進之住堅固也。誠續佛法壽命。是以九十年化儀者。彈四八相妙果遂熱思。其遺跡更匪直人故賜寵燿。宜加崇飾故號與正菩薩矣。贈號如此被下。彼上人釋迦文殊兩聖化身。春日第一之御殿云々。抑大會光明眞言者。文永元年之始行。 思圓上人誓約云。且當年之大檀那。爲期再會於淨佛道。且六道四生皆是劫々父母。鐵圍砂畧(界カ)莫不世々朋友。思彼禁(楚カ)痛爲我殺憂。因玆竊未來際。卜七日七夜之光陰。貢瑜伽瑜祇之壇場。令(合カ)一結本末衆。 晝夜不退之神咒。 自開白初至結願終。溫座修運之時々大法土砂納壇。座々加持其利益不可勝計。此眞言功力言。善無畏三

藏大日經疏中淺深重々四重釋。不思議法師第七卷疏如是。第一淺略釋者。大日如來與阿彌陀如來心中祕密咒也。三世三(又カ)刧諸佛。此眞言誦持成正覺衆生利益給。我等文此眞言誦持。諸罪障滅極樂往生。現世富貴長壽望遂。鬼神病苦愁除。乃至有緣無緣亡者等。皆離苦得樂無疑云云。不空三藏兩本儀軌幷不空羂索經廿八卷之釋如此。第二深祕釋者。斯眞言者。一一字義皆衆生一心中具足。所萬德演委細如彼疏記。經又儀軌云。此眞言萬德無數如來心中祕密也。此咒誦自心所具煩惱斷。心中本有佛性本具菩提證心內。所有廻向一切衆生度。是以法相心外法在生死輪廻覺知生死永離。又三論云。無有心外六塵理付是立塵識其自心自供養色心不二故當三第四重々儀。此神咒五智如來惣咒。四種曼荼羅滿眞言也。(刧カ)又六大法界源底。法性塔(宇カ)婆幢。是故一一聲字曆劫讃不盡。一一名寶塵滴滿無極。

六大無碍也。何所非此眞言哉。五智輪圓何物此陀羅尼可離哉。此眞言五大五佛不出六大等實體。初明上法身下六道及而猶六大具足。佛六大說爲法界體性。此陀羅尼一遍誦方(万カ)德無量大乘經。萬億無量陀羅尼。萬億無量法開(門カ)誦成。是故無心砂此眞言以加持。六道四生亡者悉往生成佛益施。有聲鼓此陀羅尼書打之。四重王(五カ)逆罪人開之速罪滅。見佛開法位至。是則法爾六大內證薰力遍一切所難思緣起也。元曉大師釋云。雖他造自無受在緣起難思力不可不信後悔勿及事。

次光明眞言廿三字明含五字眞言二二字要縮終二字撰一梵字極。此一多圓融惣持祕術。廣略無碍瑜伽妙法也。弘法大師釋。一無量無量一也。抑眞言功能餘法勝得益諸教越。且二出勝劣分。淨不淨不撰。常誦持佛願勤重。此眞言獨餘行勝。彼他力易行稱名不淨不言。時處不撰。大師釋出誰佛説来見所也。又此陀羅尼持者。阿彌陀如來手

自擔負極樂淨土令生。說除法行人當命終時。觀音蓮臺乘極樂淨土往生九品差別。隨覺得遲速不同也。云教主彌陀世尊自荷負淨土生。三十二相八十莊嚴具速匪覺成。不說如此勝劣。是多功德又以可計無物。然六大法界阿字不生觀解住斯眞言誦世間自行化他有相無相淺深重々一切所願皆悉可圓滿。是眞言最上乘要心。祕々中深祕觀。叡尊上人云。今法會爲佛道爲法界而修。不爲身而修。世尊若納受衆生悉解脫。然過去帳所乘亡魂等。依共讀無上道之誓。一靈不漏成佛無疑也。必一遍聽誦之有情。縱已滅十惡五逆罪。咒七日不退之勤行。何不除三途八難苦。乃至發因緣(衍カ)起緣成順成逆。皆以每年七朝作善。將爲來世帳(張カ)本。我等與衆生皆共成佛道。敬白。

同　緣起

南部洲大日本國西大寺臥雲沙門叡尊等。理心合掌異口同音。歸依一切佛寶。歸依一切法寶。歸依一切僧寶而言。夫不空羂索毗盧遮那大灌頂光眞言者。我本師釋迦如來因位之昔持念之時。放無量無數之光。照三千大千之世界一切之魔軍。濟度一切之衆生。藉茲神咒之刀純證佛果之位。夫然則法界智之爲所依也。日添大圓銃(鏡カ)之輝。平等性之得無垢也。露瑩摩尼珠之色。大悲觀自在尊說此眞言。以耀自(白カ)毫於眉間　毗盧遮那如來又說此眞言。以灌寶光於頂上。何況衆罪悉除相同朝日元(之カ)消霜露。巨富飽足還喚脫雲之浮虛空。凡厥利益不可勝圖。是以靑丘元曉大師之間答銘肝。西方須摩提國之往生有憑。十惡五逆之邪(罪カ)類。三途八難之衆生。悉蒙土砂加持之德。實誑(託カ)金剎安養之境。寔是菩薩普賢之願海。如來清淨之法輪也。因茲卜七日七夜之陰。貴瑜伽瑜紙(緘カ)之壇場。令一結衆勤不退行。始從去歲限未來際。其意云何。律法中興山降。勤修內衆之徒若干亡靈增進佛道愈復所會共遂一除同羅二室近

年之際索然已盡。凡入此眞門之侶更抛各(名カ)利。伴此貧道之彙豈蓄財寶。於沒後之追福恃衆中之救助。中陰一廻之間雖似懇篤。下畧世歲之後頗以等閑。仍營此別行爲永代作善。出家五衆八齋戒輩幷此衆等之恩所當寺之大檀那。爲期再會於淨佛土所栽(載カ)名字過去帳也。加之六道四生皆是刧々父母。鐵圍砂界莫不世々之朋友。思彼楚痛爲我殺憂。昭々乎艤六度之舟游々焉。登三覺之岸。廻施無貳出離不疑。方今以季秋四朝爲開白。初日本願聖靈上生之忌辰也。資佛身之相好。釋提桓因南鄕(嚮カ)向之良曜也。仰天眼之照鑒。于時地形奇絶如踏淸凉地。天時晃朗省昇覩率天。霜葉之飄禪窓也。自叶麟喩獨覺之觀。風松之繞佛閣也、遙契覓葩三會之期、此爲修善不其悅乎。勸行次第。道場莊嚴、(寶カ)種々法式、一一甄錄。守其權趣。永勿夫(失カ)墜、彼入檮檀林之者、花族薰身。過崐崘嶺之者、玉色隨心、法衆青亦復只(マヽ)且弟子等慧苑之凡藂禪樹之枯樹也。佛日西瀧而二千餘廻挑律炬之欲消。法水東漸而幾許歲導戒流之欲涸、於本朝雖廢失、於我寺聊興隆。王法繇玆彌繁昌。佛法爲嚴尊恢弘者歟。弟子等上求下化之外有何慮。忌日救他之餘無他念。於戲一日持齋。有六十萬歲之資糧、矧於限一生哉。五戒功能有二十五神之擁護。矧於全諸戒哉。守斯禁戒律儀。稱念光明眞言。誰不隨喜誰不隱懃。惣而言之。爲佛道爲法界而修。不爲身而修。世尊若納受衆生悉解脫。仰願當寺本尊。伏乞十方諸佛。哀愍聽許。知見證明。昔釋苞公七日七夜之乘會。仙鶴忽化現子(于カ)其庭。今佛弟子七日七夜之慧薰。佛駄定影向于此砌。精誠惟同。玄應猶勝而已。乃至發因起緣成頓成道。皆以七朝善根將爲來世張本。我等與衆生皆共成佛道。敬白。

文永二年九月四日　西大寺沙門等敬白

抑今願文者。法會始行之後翌年草之。以季秋九月上旬四朝爲問(開カ)白日勤尙矣。而先師歸寂諱辰隣近促此。七日七夜之勤行擬彼追善追福之惠葉(業カ)。仍改恒例之式日以代遠忌之佳期。然間時節與天氣聊肖文意。霜葉與風松空起人迷者歟。爲除衆疑如此一言而已。

同　緣起

右西大寺毎年恒例の勤行光明眞言と云者。不空羂索毘盧遮那如來眉間頂上の靈光たり。昔釋迦如來忍辱仙人そのかみこの三昧に入て。無量阿僧祇の光りを放て無盡法界の衆生をてらす。欲色無色の雲の上焦熱紅蓮の氷をくだく。誠に五衰の夢のうち焦熱の炎の下にすゞろなる光をおかす。加之彌陀如來の四十八願は品々なりといへども。攝氣(取カ)の光明とて。この眞言の光りの中に十惡五逆之衆生をおさめとりて來迎し給ふを往生とは云事ならん。都てこの眞言は諸佛覺體の光明衆生本□(具カ)の靈耀たり。依之皇帝の御ことのりをうけて。天津皇の位たかき人をはじめとして。九重の內外の親踈をすゝめ。五畿七道のともがらをいさめて。名字を過去帳にのせ亡魂を弔す。年久し(くカ)土砂加持のちからによつて各々の魂都率の雲にあそび。安養の臺にのぼるかとおぼゆ。經文あきらかなり。あに是を疑はんや。夫光明眞言の土砂を亡者の墓にたむくれば。蒙作忽に光明心殿となつて亡者の魂赫奕として光明世界に生ず。若一本の率都婆をきざみこの眞言を書して山の頂川の流に立れば。風にふるゝ禽獸水にたゝよふ鱗一佛淨土の緣を結ぶ。頓證菩提のはかりごと此眞言にすぎたるはなし。又善厚(嚴カ)の女人ありて變成男子を祈る事あれば。端□勝妙の男子に生る。もし一子をねがつて此

眞言を胷にかけて心をいる（たカ）して祈念すれば。光り胷より入て明德不思議の子を生ず。惣じてこの眞言の光りの中には。天魔惡鬼の形相なく。災難も來らず。病患もおそ（こカ）らず。明王は守護をくわへ。天童ははごくみをいる（たカ）す。此神咒の靈驗かぞへしるすべからず。抑一生は是風の前之燈。萬事は皆春の夜の夢。朝にさかへ夕におとろふるためし。末の露本の雫日々に袂をうるほしてかはく折なし。觀夫春の花の合掌を三蜜の庭にひらき。秋の月は燈火を四曼の砌にかたく天しらす法莚もよほす。貴賤なんぞ施入はげまさざらんや。小財を佛前に捧て大なる福錄（祿カ）をになふと云事あり。施主既に福果を感ず。結緣の巨益唐捐ならんや。及以法界平等利益。

續群書類從卷第七百九十八

釋家部八十三

法隆寺緣起資財帳

法隆寺　上

伽藍緣起并流記資財事

奉爲池邊大宮御宇
天皇并在坐御世御世
天皇。歲次丁卯小治田大宮御宇
天皇并東宮上宮聖德法王。法隆學問寺并四天王寺。中宮尼寺。橘尼寺。蜂岳寺。池後尼寺。葛城尼寺乎敬造仕奉。亦小治田
天皇大化三年歲次戊申九月廿一日己亥許世德陀高臣宣命爲而食封三百烟八（入カ）賜岐。又戊午年四月十五日。請上宮聖德法王令講法華勝鬘等經岐。其儀如僧。諸王公主及臣連公民信受無不嘉也。講說竟高座爾坐奉而大御語止爲而　大臣乎香爐乎手擎而誓願氏事立爾白之久。七重寶毛非常也。人寶毛非常也。是以遠岐須賣呂岐乃御世乎布施之奉良久御世御世爾母不朽滅可有物止奈毛。播磨國佐西地五十万代布施奉。此地者他人口入犯事岐不在止白而布施奉止白岐。是以聖德法王受賜而。此物波私可用物爾波非有止爲而。伊河留我本寺。中宮尼寺。片岡僧寺。此三寺分爲而入賜

等。伊河留我寺止乎波功徳分。食分。衣分。寺主
分岡寺尼而□□□長久。功徳分地乎持者。在坐
御世御宇天皇御世乎 日月止俱長久令榮爲而。
每年法華勝鬘等經乎 說年 佛御法乎 万代爾流
傳令爲負賜事久止 聽聞賜岐。食分衣分地乎持
者。衆僧等爲衣食而學習佛教令繼後代止誓願
賜岐。寺主分地乎持者。此寺乎造攝不朽壞氏爲
修補寺主法師等料四分爲賜岐。
合佛像貳拾壹具伍軀肆拾張
金埿銅藥師像壹具
右奉爲池邊大宮御宇天皇
　小治田大宮御宇天皇
并東宮上宮聖徳法王丁卯年敬造請坐者
金埿銅釋迦像壹具
右奉爲上宮聖徳法王癸未年三月王后敬造而
請坐者
金埿銅像捌具

金埿押出銅像參具
宮殿像貳具 一具金埿押出千佛像 一具金埿銅像
金埿灌佛像壹具
金埿千佛像壹具
金埿木像參具
右人々請坐者
檀像壹具
右養老三年歲次己未從唐請坐者
金埿□佛像伍軀
右人々請坐者
畫佛像肆拾張 卅七張人々請坐者
立釋迦佛像壹張
十弟子釋迦佛像壹張
立藥師佛像壹張
右天平四年歲次壬申四月廿二日平城宮御宇
天皇請坐者
觀世音菩薩像捌□

右天平四年歳次壬申四月廿二日平城宮御宇
天皇請坐者
合塔本肆面具攝一具涅槃土　一具彌勒佛像土　一具維摩詰像土　一具分舍利佛土
右和銅四年歳次辛亥寺造者
合舍利伍粒請坐金堂
右養老三年歳次己未從唐請坐者
合足經壹拾貳部九部人々請坐奉者
金光明經壹部八卷
右甲午年飛鳥淨御原宮御宇天皇請坐者
大般若經壹部六百卷
華嚴經壹部八十卷
右奉爲天朝天平七年歳次乙亥法藏知識敬造
者
合雜經貳仟壹佰伍拾貳卷一千二百卷人々請坐者
金剛般若經壹佰卷
右養老六年歳次壬戌十二月四日平城宮御宇
天皇請坐者

仁王經貳卷
右天平元年歳次己巳仁王會時平城宮御宇天
皇請坐者
觀世音經佰卷
心經漆佰伍拾卷
右平城宮御宇天皇請坐者
合律陸拾卷
合論疏玄章傳記惣壹拾參部拾壹卷八部四十卷人人請坐奉者
法華經疏參部各四卷
維摩經疏壹部三卷
勝鬘經疏壹卷
右上宮聖德法王御製者
智度論壹部一百卷
右奉爲天朝天平二年歳次庚午法藏知識敬造
者
合見前僧貳佰陸拾參口僧一百七十六口　沙彌八十七口
合金壹兩壹分觀世音菩薩金針一重一分　通分生金壹兩

合銀錢壹佰漆文丈六分四文法分三文金剛分四文佛分廿五文聖僧分十六文通分五十五文
合水銀壹仟漆佰玖拾壹兩參分塔分二百四十二兩三分通分一千五百四十九兩
合白鑞壹佰壹斤捌兩塔分四六斤八兩通分五十五斤
合黑鑞伍拾壹斤佛分者
合通分雜鐵陸佰參拾陸斤小
合錢參佰伍拾貳貫捌佰參拾貳文
佛分九貫四百廿四文
灌佛分二貫二百五十六文
法分七貫一百十五文
聖僧分二貫三百七十八文
通三寶分廿五貫七百五十四文
四天王分八十三文
金剛分五十文
通分六十六貫三百廿一文
律衆十九貫八百卌文
三論衆卌貫
唯識衆卌六貫九百六十八文
別三論衆一百廿貫
一切通分八貫七百九十五文
寺掃分二貫二百五十八文
花知識分十貫四百文
温室分十一貫一百九十文
合供養具貳拾肆口
佛分白銅供養具壹拾貳口
一口鉢徑七寸一分深四寸一分
二口多羅口徑各八寸深一寸
七口鋺之中一口徑六寸三分深二寸
二口徑各五寸三分深二寸
四口徑各五寸深一寸七分
一口鈚長七寸五分
聖僧分白銅供養具壹拾貳口
一口鉢口徑七寸一分深四寸一分
二口多羅口徑各八寸深一寸
七口鋺之中一口徑六寸三分深二寸
二口徑五寸三分深二寸
四口徑各五寸深一寸七分
一口鈚長七寸五分
右養老六年歲次壬戌十二月四日納賜平城宮
御宇天皇者
合鉢捌口
丈六分鉢參口
一口白銅口徑六寸八分深四寸四分
一口白銅口徑六寸深四寸七分
有合一口鐵口徑七寸三分深五寸一分
佛分鉢參口
一口鐵鉢口徑七寸四分深四寸六分
一口塞鉢口徑六寸八分深四寸八分
一口薫鉢口徑七寸深四寸七分
聖僧分鐵鉢壹口口徑七寸深四寸九分
通分銅鉢壹口口徑五寸三分深九寸三分

合白銅□鋺玖口
佛分參口
一口徑四寸三分深二寸三分
一口徑□寸□分深二寸七分
一口徑□寸□分深三寸七分
佛鋺不合
藥師佛分壹口口徑四寸深三寸
觀世音菩薩分壹口口徑四寸深二寸
塔分參口口徑各五寸六分深二寸三分
通分壹口口徑六寸四分深三寸
合白銅鉢伍拾捌口
丈六分壹拾壹口
一口徑八寸四分深四寸
一口徑七寸四分深四寸四分
一口徑六寸三分深三寸四分
一口徑五寸三分深二寸一分
二口徑各五寸四分深二寸四寸分
一口徑三寸三分深一寸三分
一口徑六寸三分深三寸
佛分肆口
一口徑三寸八分深二寸一分
一口徑三寸九分深二寸
一口徑三寸□分深二寸
一口徑三寸三分深一寸三分

聖僧分貳口
一口徑五寸七分深二寸五分
一口徑七寸三分深二寸
維摩像分五重□□壹牒有合第一徑五寸八分深三寸
塔分貳拾貳口
廿口者二疊各第一徑七寸一分深四寸二分
一口徑五寸二分深二寸三分
一口徑五寸深二寸三分
通分壹拾肆口
十口者一疊第一徑七寸五分深四寸二分
一口徑七寸二分深三寸
一口徑四寸九分深二寸二分
一口徑六寸一分深二寸九分
一口徑三寸七分深一寸
合多羅拾玖口
丈六分銀多羅貳口
一口重九斤
一口重九斤一分
右天平八年歲次丙子二月廿二日納賜平城宮
皇后宮者
佛分白銅貳口
一口徑七寸深二寸一分
一口徑九寸五分深二寸二分
聖僧分白銅貳口

一口徑九寸五分深二寸一分
口徑八寸六分深一寸九分

塔分白銅參口
一口徑二寸四分深一寸一分
一口徑三寸五分深一寸一口徑二寸五分深九分

通分白銅壹拾口
一口徑九寸深二寸一分
九口徑各五寸深七分

合白銅鈚捌口

佛分參口　一長八寸二分　一長八寸　一長八寸五分

藥師佛分壹口長八寸二分

聖僧分貳口　一長七寸八分　一長八寸八分

通分貳口長各七寸

合白銅鉗陸口

佛分貳口長各八寸四分

聖僧分貳口　一長七寸　一長五寸六分

通分貳口長各七寸

合香爐壹拾具

丈六分白銅單香爐壹口　口徑三寸二分　高三寸六分

佛分參具　二具鍮石　一長一尺五寸　一長一尺三寸八分
一具白鍮長一尺三寸

彌勒佛分白銅壹具長一尺四寸

法分白銅貳具　一長一尺二寸五分　一長一尺九寸五分

塔分赤銅壹具長一尺五寸

通分白銅貳具長各一尺九寸八分

合白銅水瓶壹拾陸口

丈六分壹口高八寸五分

合佛分陸口　一高七寸七分　一高八寸　一高八寸二分　一高八寸三分　一高八寸五分　一高五寸五分

觀世音菩薩分壹口高七寸二分

木叉分捌口　五口高各一尺九分　一口高八寸五分　一口高一尺六分　一口高六寸二分口折

合器貳拾壹口

佛分白銅肆口
三口香坏一口徑四寸三分深一寸七分
一口徑八寸五分深二寸
一口匝徑二寸二分深八分
一口徑三寸三分深一寸七分

法分白銅鋺肆合
一口徑三寸四分深一寸八分
一口徑三寸四分深二寸
一口徑三寸深一寸八分
一口徑三寸二分深二寸

通分白銅鋺玖合

三口徑各四寸八分深各二寸六分
二口徑各三寸一分深二寸
一口徑二寸九分深一寸八分
一口徑三寸深一寸八分

白銅壺參合
一口徑三寸一分深三寸七分
一口徑三寸一分深四寸二分
一口徑三寸五分深三寸七分

鐵藥臼壹口

合白銅鏡陸面
丈六分肆面
貳面一徑一尺五寸六分 一徑一尺五寸五分 並裏海礒形
右天平八年歳次丙子二月廿二日納賜平城宮皇后者
壹面花形徑九寸八分裏禽獸形
右天平八年歳次丙子二月廿二日納無漏王者
壹面徑九寸七分裏禽獸形
右納圓方王者
佛分壹面徑四寸八分裏禽獸形
塔分壹面徑五寸八分裏禽獸形

合鍾貳口 一口高七尺五寸口徑四尺八寸 厚三寸五分
合磬貳口 一口銅徑一尺七寸 一口鍮徑一尺二寸五分
合錫杖貳枝
彌勒佛分壹枝長五尺一寸五分
觀世音菩薩分壹枝
合釜壹拾肆口
溫室分銅壹口口徑四尺五寸深三尺九寸
通分鐵壹拾參口
一口徑三尺六寸深三尺六寸
一口徑二尺一寸深二尺三寸
一口徑一尺八寸深六寸
一口徑一尺六寸五分深一尺六寸
一口徑一尺五寸深一尺二寸九分
一口徑一尺五寸深一尺六寸
一口徑一尺三寸深一尺一寸七分
一口徑一尺深一尺二寸
二口徑各九寸八分深一尺二寸三分
二口徑各一尺三寸深六寸
一口徑九寸深三寸
合鑄貳口 一口銅口徑四寸深一寸七分 一口鐵口徑一尺八寸高一尺三寸
合火爐玖口

佛分白銅壹口口徑一尺深二寸九分
法分白銅肆口
一口徑一尺一寸六分深三分
一口徑一尺五寸二分深三寸五分
一口徑七寸四分深一寸八分
一口徑六寸深一寸五分
塔分白銅壹口口徑八寸五分深二寸五分
温室分鐵壹口口徑二尺深二寸七分
通分鐵貳口口徑各一尺四寸五分深一寸五分
合度量貳拾衡呉量四衡　福量四衡　俵量四衡　斗四口　升四口
合鑰肆拾口廿口寺内　廿口所々庄等者
合鏁子參拾口廿口寺内　十口所々庄等者
合銅印漆面一面寺内　六面所々庄等者
合法分肆種經臺三足　案机一足　經嚢十一口　麈尾一枚
經臺壹足
右癸巳年十月廿六日飛鳥宮御宇天皇爲仁王
會納賜者
合褥參拾陸床
法分雜色壹拾壹床
一長七尺四寸廣四尺七寸
一長八尺三寸廣四尺二寸
一長七尺五寸廣四尺
一長八尺四寸廣四尺
一長六尺九寸廣五尺五寸
四各長四尺九寸廣三尺
二各長四尺廣三尺
通三寶壹床表紫葛形綾裏緑　長八尺廣四尺
通分壹拾玖床
一長九尺七寸廣四尺一寸
一長七尺四寸廣四尺六寸
一長八尺廣四尺五寸
一長八尺二寸廣三尺八寸
一長七尺四寸廣四尺五寸
一長七尺三寸廣四尺六寸
一長七尺一寸廣四尺六寸
一長六尺四寸廣五尺
一長六尺一寸廣二尺三寸
一長六尺一寸廣二尺四寸
一長八尺廣四尺一寸
一長八尺九寸廣四尺
一長七尺六寸廣四尺
一長八尺廣二尺
一長七尺二寸廣三尺八寸
一長七尺八寸廣四尺
一長七尺廣四尺二寸
一長七尺八寸廣三尺八寸
一長六尺八寸廣四尺八寸
塔分肆床二長花形錦裏赤　二青紫紺裏緋
阿彌陀佛分壹床表赤紫羅綾裏緑綪幡　長八尺六寸廣一幅

右天平五年歲次酉納賜平城宮皇后宮者

合氈參拾肆床

佛分參床一長八尺六寸廣四尺五寸　一長八尺五寸廣四尺三寸　一長八尺七寸廣四尺二寸

法分壹拾肆床

一長八尺六寸廣六尺八寸
一長九尺四寸廣三尺七寸
一長八尺七寸廣四尺
一長八尺五寸廣四尺二寸
一長一丈五尺廣五尺八寸
一長一丈四尺廣五尺
一長八尺一寸廣四尺一寸
一長八尺二寸廣四尺一寸
一長八尺五寸廣四尺一寸
一長八尺廣四寸
一長八尺二寸廣四尺
一長七尺五寸廣四尺二寸緋
一長八尺四寸廣四尺二寸
一長八尺七寸廣四尺緋

通分壹拾伍床

一長七尺二寸廣四尺一寸
一長八尺三寸廣四尺三寸
一長八尺三寸廣四尺二寸
一長八尺五寸廣四尺四寸
一長八尺一寸廣四尺二寸
一長各八尺七寸廣四尺四寸
一長八尺廣四尺
一長八尺四寸廣四尺二寸
一長七尺八寸廣四尺
一長八尺一寸廣四尺一寸
一長九尺一寸廣五尺一寸
一長七尺三寸廣三尺三寸織氈
二長各八尺二寸廣四尺一寸花氈
一長八尺六寸廣四尺二寸

塔分貳床一長八尺廣四尺九寸　一長八尺七寸廣四尺二寸

合八部玖枚

法分陸枚一長六尺八寸廣四尺三寸　一長六尺五寸廣四尺八寸

曾人者一長八尺三寸廣五尺五寸　曾人者一長八尺八寸廣四尺五寸

一長八尺五寸廣四尺二寸赤毛　一長八尺五寸廣四尺二寸赤毛

通分參枚一長八尺八寸廣四尺八寸　一長八尺五寸廣四尺九寸

一長八尺四寸廣四尺九寸

合法分小幡壹陌肆拾捌首　緋綱肆條

緋綱肆條　壹陌首

右養老六年歲次壬戌十二月四日納賜平城宮御宇天皇者

五色絲交幡肆首

右天平六年歲次甲戌二月納賜平城宮皇后宮者

合法分灌頂幡壹拾肆具十二具人々奉納者
秘錦灌頂壹具
右養老六年歳次壬戌十二月四日納賜平城
宮御宇天皇者
金埿銅灌頂壹具
右片岡御祖命納賜不知納時
合蓋壹拾壹具
佛分肆具一具紫
法分漆具
壹具紫者
右癸巳十月廿六日仁王會納賜飛鳥宮御宇天
皇者
合阿彌陀佛寶頂壹具表子料　黒紫羅 裏衣紫羅長七尺二寸廣二幅
右天平五年歳次酉納賜平城宮皇后宮者
合通分繡帳貳張其帶廿二條 鈴三百九十三
右納賜淨御原宮御宇天皇者
合袈裟壹拾壹領陰脊肆領

裳壹腰坐具玖枚
丈六分袈裟貳領　一領綿納
壹領白牒高五尺廣八尺三寸 蘇比色大唐玄奘三藏者
佛分袈裟伍領一領麻七條 一領赤色 一領紫羅綾 二領橡七條
陰脊壹領　坐具參枚二枚紫結幡 一枚赤錦
彌勒佛分麻納袈裟壹領
聖僧分坐具貳枚一枚紫綾 一枚表緑綾裏赤綾
通分坐具貳枚一枚表碁盤科子錦裏赤錦 一枚表雲幡
木叉分袈裟參領二領黄褐 一領青褐條 一領紫羅綾
陰脊參領一領黄褐 一領青褐
裳壹腰鳩染色
坐具貳枚一枚橡在中甦 一枚紅染
合丈六分雜物肆種犀角船一口重五兩一分象牙尺一 口長三寸象牙縄解一口小刀八柄
右天平六年歳次甲戌三月納賜平城宮皇后宮
者
合白檀誦數貳烈
丈六分壹烈

佛分壹烈
合練絁帳捌張
佛分肆張
一長二丈五寸廣四幅
一長一丈五尺廣二幅
一長一丈二尺廣四幅
一長一丈四尺廣五幅
右養老六年歳次壬戌十二月四日納賜平城宮
御宇天皇者
寺掃分肆張
一長六尺四寸廣四幅
一長一丈五寸廣三幅
二長各七尺五寸廣四幅
右納賜平城宮皇后宮者
合布單帳漆拾陸張
佛分單帳貳拾捌張十六張細十二張細
一長一丈二尺二寸廣四幅
一長九尺七寸廣四幅
一長一丈四寸廣三幅
一長九尺五寸廣二幅
一長一丈二寸廣四幅
一長一丈五寸廣四幅
一長九尺九寸廣三幅
一長八尺八寸廣四幅
一長九尺廣三幅
一長二丈六寸廣四幅
一長一丈三尺廣二幅
一長一丈九寸廣四幅
一長九尺九寸廣四幅
一長七尺七寸三廣幅
一長八尺九寸廣四幅
一長一丈一寸廣二幅
以上細
三長各八尺廣三幅
一長一丈廣五幅
一長一丈六尺廣四幅
一長一丈三寸廣五幅
一長九尺七寸廣二幅
一長一丈二寸廣四幅
一長七尺八寸廣三幅
一長八尺二寸廣三幅紺
一長八尺八寸廣三幅
一長一丈一尺廣三幅
以上麁
法分單帳貳張
一長七尺八寸廣四幅
一長九尺四寸廣三幅並細
通分單帳貳拾漆張十六張細十一張麁
一長一丈廣四幅
一長一丈五寸廣四幅
一長一丈一寸廣三幅
一長八尺一寸廣四幅

一長七尺廣二幅
一長七尺五寸廣三幅
一長一丈一尺廣四幅
一長八尺四寸廣三幅
一長八尺三寸廣三幅
一長八尺九寸廣四幅
一長一丈一尺九寸廣四幅
一長一丈四尺廣四幅
一長一丈七尺廣三幅
一長一丈廣三幅
一長一丈四尺廣四幅
一長一丈一尺廣四幅
以上細
一長八尺一寸廣三幅
二長各九尺七寸廣三幅
一長八尺九寸廣三幅
一長九尺五寸廣三幅
二長各八尺廣三幅
一長八尺五寸廣三幅
一長七尺廣三幅
二長各七尺五寸廣二幅
以上麁
塔分單帳肆張並麁
一長九尺五寸廣四幅
一長八尺廣四幅
一長八尺七寸廣四幅
一長九尺廣三幅
法藏分單帳壹拾張

四長各七尺廣三幅
四長各六尺八寸廣三幅
二長各六尺四寸
廣三幅
溫室分單帳伍張長各六尺廣二幅並麁
法分花香具陸具　帳肆張　褥貳枚
黑紫沙花覆貳張長各九尺廣五幅
赤紫沙花覆貳張長各八尺九寸廣五幅
縹机敷貳張長各七尺廣三幅
縹机敷貳張長各七尺廣三幅
右養老五年歲次辛酉寺造者
黃帳壹張長九尺六寸廣二幅半
綠帳壹張長九尺八寸廣□幅
□□□□長□尺三寸廣二幅
右癸巳年十月廿六日仁王會納賜飛鳥宮
御宇天皇者
紫沙覆壹張長八尺五寸廣三幅
淺綠沙机敷壹張長七尺五寸廣二幅半
淺綠沙机敷壹張長七尺五寸廣二幅半

右天平元年歲己巳爲仁王會納賜平城宮
御宇天皇者
香机褥壹枚表秘錦裏緋花形綾
經机褥壹枚表料子錦裏緋蔦形綾
紫羅□□□長一丈廣
紫羅綾花覆帳□一長九尺七寸廣一幅　一長八尺廣二幅
右養老六年歲次壬戌十二月四日納賜平
城宮御宇天皇者
合香壹拾陸種
丈六分肆種薰陸香一百六十八兩寺買
沈水香十兩　薰陸香四十六兩　淺香三百八十五兩　青木四十八兩
右天平八年歲次丙子二月廿二日納賜平
城宮皇后宮者
佛分壹拾種白檀香四百七兩　沈水香六十六兩
淺香四百三兩二分　丁子香八十四兩
安息香七十兩二分　薰陸香五百十一兩
甘松九十六兩　楓香九十六兩
蘇合香十二兩　青木香二百八十一兩
聖僧分白檀香肆佰玖拾陸兩

塔分白檀香壹佰陸拾兩
合藥壹拾肆種
丈六分麝香壹兩
右天平六年歲次甲戌二月納賜平城宮皇
宮者
法分貳種鬱金香九兩　甲香十四兩
聖僧分捌種香附子八十兩　詹唐香四十六兩
金石綾四十六兩　五色龍骨八十七兩
紫雪十六兩　桂心四十四兩
鬼臼十四兩
甘草一百卅八兩二分
通分二種消藥八兩二分　芒消三百八十二兩三分
無食子四十四兩
合綵色物壹拾三種
佛分貳種同黃九兩　丹四兩
通三寶分貳種朱砂十三兩二分　綠青卅五兩
塔分陸種朱砂六十二兩一分　胡粉二百八十兩一分
同黃五兩二分　丹二百八兩
烟子一百四十八枚　雌黃卅七兩
通分參種丹五百五十五兩　綠青三千二百九十六兩一分　朱砂六百二分

合漆塗机伍足
佛分壹足
法分參足
聖僧分壹足
右養老六年歲次壬戌十二月四日納賜平
城宮御宇天皇者
合樫莒捌拾貳合
丈六分白莒貳合
右天平八年歲次丙子二月廿二日納賜平
城宮皇后者
佛分漆塗莒參合
法分漆塗漆拾漆合廾合寺造者
伍合
右養老六年歲次壬戌十二月四日納賜平
城宮御宇天皇者
貳合
右天平元年歲次己巳仁王會納賜平城宮
御宇天皇者
伍拾合
右天平六年歲次甲戌三月納賜平城宮皇
后宮
合革箱漆合
丈六分肆合
壹合長一尺二寸廣八寸五分
右天平八年歲次丙子二月廿二日納賜平
城宮皇后宮者
參合人々奉納一合長一尺七寸九分廣一尺四寸
一合長一尺二寸廣一尺
一合長一尺七寸五分廣一尺三寸
佛分壹合長七寸七分廣六寸五分
法分壹合長一尺二寸廣三寸
木叉分壹合長一尺二寸廣九寸
合韓櫃參拾漆合
佛分壹合長三尺四寸廣二尺二寸
法分壹拾陸合

伍合二合長各三尺四寸廣二尺二寸
一合長三尺七寸廣二尺三寸
二合各長三尺廣各二尺一寸
右養老六年歲次壬戌二月四日納賜平城宮御宇天皇者
貳合一長三尺八寸七分廣二尺二寸七分
一長三尺八寸廣二尺四寸
右天平六年歲次甲戌二月納賜平城宮皇后宮者
陸合人々奉納
二長各二尺七寸八分廣二尺三寸三分
一長三尺二寸廣二尺五寸
一長三尺二寸廣二尺三寸
一長三尺二寸廣一尺九寸
一長五尺九寸廣一尺三寸
通分貳拾合
一長四尺一寸廣一尺四寸
一長四尺三寸廣一尺八寸
一長六尺六寸廣二尺四寸
一長三尺二寸廣二尺一寸
一長三尺八寸廣二尺二寸
一長六尺六寸廣一尺六寸
一長二尺一寸廣二尺一寸
一長五尺二寸廣二尺二寸
一長三尺五寸廣一尺八寸
一長三尺三寸廣一尺六寸
一長三尺五寸廣二尺三寸
一長四尺二寸廣二尺二寸

一長四尺五分廣二尺八寸
一長五尺八寸廣二尺四寸
一長五尺七寸廣二尺七寸
一長四尺一寸廣二尺六寸
一長二尺二寸廣二尺二寸
一長八尺七寸廣三尺六寸
一長四尺三寸廣三尺三寸
一長五尺五寸廣三尺
合佛分雜物參種小刀七柄　赤糸細六條　銅鈴四口
合法分雜物肆種
高坐參具二具寺造者
壹具
右天平元年歲次己巳仁王會時納賜平城
宮御宇天皇者
絞壹拾貳條
幢肆具衣具緋色
伎樂壹拾壹具
師子貳頭五色毛　在袴四腰
師子子肆面衣服具
治道貳面衣服具
吳公壹面衣服具

金剛壹面 衣服具
迦樓羅壹面 衣服具
崑崙壹面 衣服具
力士壹面 衣服具
波羅門壹面 衣服具
師子參面 衣服具
醉胡漆面 衣服具
合塔分雜物伍種 朱芳𩊱一張長一丈廣二幅 小刀三柄 水精三丸 朱芳三百八十八斤 小赤玉一丸
合溫室分雜物貳種 犀角一本重三斤八兩 小刀五柄
合通分雜物參拾伍種
繡八部帳壹張長七尺廣五尺
帳壹張 表紫裏綠在繡
繡八錦帳壹張長六尺二寸 廣五尺
秘錦貳張 一長七尺九寸廣四尺九寸 一長一尺五寸廣四尺九寸
毛錦帳貳張 一長九尺一寸廣四尺四寸 一長九尺廣四尺四寸
紫籠目紗垣代帳壹張廣廿二幅

紫紗貳端 一長十三丈八寸 一長六丈一尺五寸
紺布幕肆張 各十六幅
紺布垣代帳陸張 各三幅
綵色畫屛風貳牒
牒子陸拾伍口
甕壹佰口 一口徑一尺八寸深二尺四寸 一口徑一尺九寸深五尺七寸
一口徑一尺八寸深二尺三寸
一口徑一尺九寸深二尺九寸
一口徑二尺深二尺九寸
一口徑二尺五分深二尺三寸
一口徑二尺七分深三尺四寸
一口徑一尺七寸深二尺九寸
一口徑二尺深三尺五分
一口徑二尺[illegible]分深三尺三寸
一口徑一尺九寸深三尺一寸五分
一口徑一尺九寸深一尺九寸
一口徑一尺九寸深二尺[illegible]寸五分
一口徑一尺九寸五分深三尺二寸
一口徑一尺六寸深一尺一寸五分
一口徑一尺六寸八分深二尺四寸
一口徑一尺七寸深三尺七寸
一口徑一尺二寸五分深二尺八寸五分
一口徑一尺四寸五分深三尺
一口徑一尺六寸深二尺九寸
一口徑一尺八寸八分深三尺八分
一口徑一尺九寸八分深三尺一寸八分

一口徑一尺八寸深三尺一寸三分
一口徑一尺二寸深三尺
一口徑一尺七寸深二尺八寸
一口徑一尺八寸深三尺四寸五分
一口徑一尺七寸深三尺三寸七分
一口徑二尺深四尺八分
一口徑一尺六寸深三尺一寸五分
一口徑二尺深三尺四寸
一口徑一尺八寸深三尺六寸
一口徑一尺八寸深三尺二寸五分
一口徑一尺八寸深三尺一寸
一口徑二尺深三尺二寸五分
一口徑一尺八寸深三尺四寸九分
一口徑二尺三寸深三尺九寸
一口徑一尺八寸深三尺二寸
一口徑一尺九寸五分深三尺二寸
一口徑二尺一寸深三尺二寸五分
一口徑一尺九寸深三尺二寸五分
一口徑二尺一寸五分深三尺二寸
一口徑一尺九寸五分深三尺一寸
一口徑一尺九寸三分深三尺三寸
一口徑二尺五分深三尺四寸
一口徑一尺七寸深二尺九寸五分
一口徑一尺七寸五分深三尺二寸
一口徑一尺八寸深三尺五寸
一口徑一尺三寸深三尺四寸
一口徑一尺六寸深三尺一寸七分
一口徑一尺九寸深三尺一寸
一口徑一尺八寸深三尺三寸
一口徑一尺六寸深三尺二寸五分
一口徑一尺六寸深三尺三寸五分
一口徑一尺七寸五分深三尺二寸

一口徑一尺八寸八分深三尺五寸五分
一口徑一尺七寸深三尺五寸
一口徑一尺五寸深三尺三寸
一口徑一尺八寸六分深三尺五寸
一口徑一尺六寸深三尺八寸五分
一口徑二尺三寸五分深三尺一寸
一口徑一尺七寸深三尺三寸
一口徑一尺五寸深三尺三寸五分
一口徑一尺一寸深三尺
一口徑一尺三寸深三尺六寸
一口徑一尺六寸深三尺二寸
一口徑一尺五寸深三尺二寸五分
一口徑一尺六寸深三尺三寸
一口徑一尺一寸深三尺八寸
一口徑一尺深三尺一寸
一口徑一尺六寸五分深三尺一寸
一口徑一尺七寸深二尺四寸
一口徑二尺二分深三尺五寸
一口徑一尺七寸深三尺一寸
一口徑一尺三寸深三尺一寸五分
一口徑一尺[illegible]寸深二尺九寸
一口徑一尺四寸深三尺五寸
一口徑一尺四寸深三尺二寸
一口徑一尺三寸深二尺七寸五分
一口徑一尺二寸深二尺九寸五分
一口徑一尺二寸深四尺二寸
一口徑一尺九寸五分深三尺五寸五分
一口徑一尺一寸五分深二尺九寸
一口徑一尺七寸五分深三尺七寸
一口徑九寸深九寸
一口徑一尺九寸深三尺六寸
一口徑一尺四寸深三尺二寸

一口徑一尺三寸深二尺八寸五分
一口徑一尺四寸深三尺四寸五分
一口徑一尺二寸深三尺六寸
一口徑一尺四寸深二尺
一口徑一尺四寸深三尺二寸
一口徑一尺深二尺四寸
一口徑一尺八寸深三尺五分
一口徑一尺五寸五分深二尺九寸
一口徑一尺八寸深三尺二寸五分
一口徑一尺四寸深三尺一寸
一口徑一尺七寸深三尺四寸五分
一口徑一尺四寸深三尺一寸
一口徑一尺四寸深三尺一寸五分
一口徑一尺一寸深二尺七寸五分

甌壹拾口
一口徑一尺三寸五分深二尺二寸
一口徑一尺一寸五分深二尺二寸二分
一口徑一尺一寸五分深二尺二寸二分
一口徑一尺四寸深二尺二寸
一口徑一尺寸五分深二尺四寸
一口徑一尺二寸深二尺一寸
一口徑一尺五寸深二尺一寸五分
一口徑一尺二寸深一尺九寸
一口徑一尺二寸深二尺二寸五分
一口徑一尺一寸深一尺五寸

随壹佰貳拾口　　机壹拾五足
食器肆拾合　　倭櫃貳拾合
田笥貳佰口　　中取机壹拾足
飯擧貳具　　米粕擧貳具

餅擧貳具　　樽玖口
圓槽壹口口徑五尺五寸深一尺五寸
槽參口一口徑三尺五寸高三尺五寸二口徑各一尺三寸高二尺一寸
黑葛編簀陸拾枚　　串簀伍枚
蓆壹佰貳拾壹枚一枚錦端　四枚綠端一枚黃端　五枚上野
長疊漆拾捌枚二枚錦端　一枚綠端六枚黃端　卌二枚紺布端十六枚白布端
半疊玖拾參枚一枚錦端　五枚紫端十三枚綠端　十七枚黃端卅枚白布端廿五枚折席
蒲蓆壹枚　　薦貳拾九枚
床伍拾漆足七枚床　十一指床卅九長指床
榻貳拾陸足　　長椅陸具
合生絁伍佰肆拾五匹通三寶分八疋　寺掃分塔分八疋一切通分二疋通分五百廿七疋
合絲肆佰捌拾壹絇佛分一百四十絇　法分卌七絇聖僧分四十絇　通三寶分廿一絇塔分二絇　知識分二絇通分二百廿九絇

合絁壹佰陸拾玖屯　佛分二屯　通分一百十五屯　法分三屯　通三寶分四十九屯

合長布捌佰捌拾六端　佛分五十一端　法分廿八端
聖僧分九端　三寶分十八端
塔分二端　寺賤分三端
通分七百七十三端
一切通分二端

合商布漆佰貳拾漆段　通三寶分二段　通分七百廿五段

合寺院地四方各一百丈

門伍口　佛門二口之中一口在金剛力士　一長四尺二寸廣二丈九尺
一長三丈八尺
廣一丈九尺
僧門三口　一長二丈四尺八寸廣一丈
一長二丈廣一丈七尺
一長二丈五寸
廣五丈六尺

塔壹基　五重高十六丈

堂貳口　一口金堂二重長四丈七尺五寸
廣三丈六尺五寸
柱高一丈二尺六寸
一口食堂長十丈二尺廣五丈七尺
柱高一丈
五尺九寸

樓貳樓　高各一丈一尺五寸

廡廊壹廻　長各卅丈八尺
廣各卅丈六尺

樓貳口　一口經樓長三丈一尺廣一丈八尺
一口鐘樓長三丈一尺廣一丈八尺

僧房肆口　一口長十七丈五尺廣三丈
一口長十八丈廣三丈八尺
一口長十五丈五尺廣三丈二尺
一口長十丈六尺廣三丈八尺

溫室壹口　長七丈八尺
廣三丈三尺

太衆院屋壹拾口

貳口廚　一口長五丈廣四丈二尺
一口長九丈四尺廣二丈

壹口竈屋　長九丈五尺
廣四丈三尺

貳口政屋　一口長七丈廣三丈二尺
一口長六丈八尺廣一丈八尺

已上葺瓦

壹口碓屋　長六丈八尺
廣一丈四尺

壹口稻屋　長八丈一尺
廣二丈五尺

壹口木屋　長五丈二尺
廣二丈

貳口客房　一口長四丈七尺廣一丈五尺
一口長六丈二尺廣一丈八尺

已上葺檜皮

合倉漆口　四口葺瓦之中二口雙倉一口土倉
一口甲倉三口葺草

以前皆伽藍內蓄物如件

合賤伍佰參拾參口之中廿五口訴未判竟者在大倭國十市郡口山背國宇遲郡奴九口婢十六口爲家人者

家人壹佰貳拾參口奴六十八口婢五十五口

奴婢參佰捌拾伍口奴二百六口婢一百七十九口

淨寺奴壹口

右壹口天平十年歲次戊寅正月十七日納

賜平城宮御宇天皇者

合馬參疋二疋鹿毛牡歲各十二一疋栗毛牡歲十一

合牛玖頭一頭黑毛歲十二一頭斑毛歲七一頭大黑斑毛歲十一頭黑斑毛歲九一頭大斑毛歲九一頭黑毛歲八一頭黑毛歲七一頭斑毛歲五一頭黑毛歲五

都合本記地壹佰壹拾陸萬參仟壹佰肆拾代成町

二千三百廿六町二段二百八十八步

合水田參佰玖拾陸町參段貳佰拾壹步參尺陸寸

十三町七段讀涅槃經料

六十九町四段九十八步功德分料

六十八町卅二步衆僧衣分料

二百卅一町九段七十步食分料

十三町三段十步三尺六寸寺主分料

近江國栗太郡貳拾壹町漆段壹佰肆拾肆步

大倭國肆拾玖町壹段伍拾漆步參尺陸寸

平群郡四十六町九段二百一步三尺六寸添上郡二町一段二百十六步

河內國捌拾漆町陸段壹佰捌拾漆步

志貴郡一町澁川郡四十六町二段百八十七步更浦郡四十町和泉郡四十五町九段

攝津國菟原郡參拾壹町陸段貳佰捌拾捌步

播磨國揖保郡貳佰壹拾玖町壹段捌拾貳步

右播磨國小治大宮御宇　天皇戊午年四月十

五日請上宮聖德法王　合講法華勝鬘等經而

布施奉池五十萬代郁納賜者之中十萬九千五百

六十一束二把代

成町二百十九町一段八十二步

合陸地壹仟玖佰貳拾玖町玖段漆拾陸步貳尺肆

寸薗地參拾壹町貳段薗幷園賦

近江國栗太郡物部郷肆段

大倭國平群郡壹拾伍町

河內國陸町貳段 澁川郡六町 和泉郡二段

播磨國揖保郡壹拾貳町貳段

山林岳嶋等貳拾陸地

大倭國參地

平群郡屋部鄕一地東限鳥方岳板垣嶺北限澁谷至於保伊
知比石庭西限石庭至大谷須疑墓□□南限寺領同郡坂戶
鄕岳一地東限平群川南西限久度川北限志比坂路添下郡
菅原鄕深川栗林一地□□東限道南限百姓家習宜池□□
□□□□□□
西北限百姓田

河內國日根郡鳥取鄕深日松尾山壹地

東限高峰西限路
南限爾我紀谷北限胸川

攝津國雄伴郡宇治鄕宇奈五岳壹地

東限蜻奈刀川南限加須加多池
西限凡河內寺山北限伊米野

播磨國貳拾壹地

揖保郡五地 於布獨岳佐伯岳佐手加岳 小立岳爲西伎乃岳

印南郡餝磨郡內嶋林十六地

伊奈豆母山伊布伎山左豆知乃乎利多居知乃乎利斯止々
山石井前山夜加山獨多知山比利布乃佐伎山大嶋山加良
止麻利山比乃利禰山彌多□
乃乎利　奈閇嶋加衣波良林

合海貳渚

右在播磨國印南郡與餝磨郡間

合池陸塘

大倭國平群郡寺邊三塘河內國和泉郡輕鄕一塘攝津國
菟原郡宇治鄕一塘播磨國揖保郡佐々山池一塘

合處處庄肆拾陸處

合庄庄倉捌拾肆口屋壹佰拾壹口

右京九條二坊壹處

近江國壹處 在栗太郡物部鄕

大倭國貳處 平群郡一處 添下郡一處

河內國陸處 大縣郡一處 和泉郡一處 澁川郡一處 志賀郡一處 日根郡一處 更浦郡一處

攝津國伍處 西成郡一處 武庫郡一處 川邊郡一處 雄伴郡二處

播磨國參處 明石郡一處 賀古郡一處 揖保郡一處

備後國壹處 在深津郡

讃岐國拾參處 大內郡一處 三木郡二處 山田郡一處 阿野郡一處 鵜足郡二處 那珂郡三處 多度郡一處 三野郡一處

伊豫國拾肆處 神野郡一處 和氣郡二處 風速郡二處 溫泉郡三處 伊豫郡四處 浮穴郡一處 骨奈嶋一處

合米壹仟貳佰陸拾斛捌斗
合穀肆仟貳佰拾貳斛
佛分肆佰肆拾陸石捌斗參升伍合
灌佛分肆拾陸石玖斗貳升
法分伍拾參石貳斗
聖僧分貳佰捌拾石參升
通三寶分壹佰參拾肆石伍斗
觀世音菩薩分貳拾貳石漆斗
塔分貳仟壹佰肆拾漆石玖升在二國
別燈分壹拾玖石陸斗參升
通分玖佰玖拾漆石漆斗陸升
一切通分貳拾肆石陸斗陸升
寺掃分肆石陸斗參升伍合
四天王分伍石伍斗
金剛分壹石伍斗肆升
溫室分貳拾漆石
合稻壹拾壹萬佰伍拾肆束參把

佛分壹仟肆佰拾陸束玖把
灌佛分參佰漆拾玖束漆把
法分參拾貳束漆把
聖僧分陸束貳把
通三寶分肆佰肆拾捌束
塔分肆仟捌佰玖拾捌束貳把
法藏分貳拾肆束
常燈分壹仟束
別燈分參仟壹佰捌拾伍束壹把
通分陸萬伍仟貳拾壹束漆把
一切通分參萬參仟漆佰肆拾壹束捌把
合食封貳佰戶永年者在四國
播磨國揖保郡林田鄕五十戶但馬國朝來郡牧田鄕五十戶
相摸國足下郡倭戶鄕五十戶上野國多胡郡山部鄕五十戶
右天平十年歲次戊寅四月十三日納賜平城宮
御宇天皇者
合食封參佰戶
右本記云又大化三年歲次戊申九月廿一日

己亥許世德陀高臣宣命納賜己卯年停止
又食封參佰戸
右養老六年歲次壬戌納賜平城宮御宇天皇者
神龜四年歲次丁卯年停止
牒。以去天平十八年十月十四日被僧綱所牒偁。
寺家緣起幷資財等物子細勘錄早可牒上者。謹
依牒旨勘錄如前。今具事狀謹以牒上。
天平十九年二月十一日都維那僧靈尊
上座僧隆信
寺主僧玄鏡
可信半位僧乘印
可信復位僧賢廣
可信復位僧乘觀
僧綱依三綱牒檢件事記。仍爲恒式以傳遠代。謹
請紹隆佛法將護　天朝者矣
天平廿年六月十七日佐官業了僧願清
大僧都法師行信　佐官兼藥師寺主師位僧勝福
佐官兼興福寺師位僧氷（永カ）俊
佐官師位僧惠徹
佐官業了僧臨照
法隆寺伽藍緣起及流記資財上　寛政七年歲次
丁卯仲夏傳寫原本一佛刹藏本也下卷逸可惜
貞幹
法隆寺流記資財帳本寺隻字不傳今年於法
林寺開龕一友人新寫寄附本寺納亥八月廿六日
念佛幹

續群書類從卷第七百九十九上

釋家部八十四

長谷寺靈驗記序

竊以ニ和州長谷寺者。神明我朝ニ天ノ下(マカ)テ始テ國主ト成リ給シ昔シ。物ノ始メナレバ祝テ日域ノ中ニ雙ビ無ク吉ラン砌ヲト我山ニ簡ンデ。天兒屋命ヨリ始テ八萬諸神ヲ率ヒテ此所ニ入テ朝政始シ時。

天照大神寶石瑞光ヲ見テ。手力雄ノ神ニ勅シテ言ク。此山ハ我本有相應ノ地。汝降[化]有縁ノ砌也。汝自今以後永ク此所ニ居シテ後代ニ上人來テ我山ヲ崇メント共ニ此山ヲ治シテ君臣國土ヲ守リ治ヨト云。則手力雄命徐(深イ)ク神勅ヲ受テ永ク此山ニ住シ鎮護國家崇神トシテ。天照大神ノ冥慮ヲ本願上人ニ告テ此伽藍ヲ立ツ。由緒他ニ異ルニ依テ。延喜式ノ中ニ五十一社ノ隨一ニ簡レ。專官幣ヲ立ラル。長谷山口神ト云是也。然レバ我寺ノ濫觴ヲ尋ルニ。

天照大神手力雄神ニ勅シテ此山ヲ開キ。手力雄神本願上人ニ詫シテ此寺ヲ立ツ。山ハ功德成就ノ山。所ハ諸神守護ノ所也。澄ル古ヨリ濁ル末ノ世ニ至マデ靈威新ニイマス大聖ノ住所ナル事ヲ寛平八年二月十日菅丞相勘出セシメ

給ル縁起ノ心ヲ得テ。多ク中ハ人ノ障ナル故ニ。愚ナル者ノ爲ニ假名ニ和ケテ一筆註シ侍ル也。先ヅ守護ノ童子行基菩薩ニ對シテ云ク。此所ハ三世ノ諸佛轉法輪ノ地。十方ノ賢聖利衆生ノ砌也。一度モ此山ニ入者ハ永ク三惡ヲ離レ。一禮ヲモ此尊ニ成ス者ハ速ニ二世ノ願ヲ成ズト告給ヘリ。中ニモ觀音ノ前ノ寶石ノ顯レ御座ス事世ノ常ニ超タリ。（ハ中々イ）願主聖武天王ノ御事ヲ聞バ觀音化現。本願徳道上人ヲ傳ニハ法起菩薩ノ垂跡ト云。其ノミニ非ズ。佛土稽文會ハ地藏ノ應化。稽主勳ハ普門ノ再誕。觀音開眼導師行基菩薩ハ大聖文殊ノ變化。御堂供養ノ唱導菩提僧正ハ普賢大士ノ分身也。此等聖人達チ集テ利益ノ廣カルベキ所ヲ撰ビ。威驗有ルベキ御衣木ヲ取テ。兩部諸尊ノ在ス長谷山ヲ開キ。權實諸神ノ守リ給フ金剛座ヲ顯ス。其寶座ヲ云バ天龍八部ノ顯ス所也。本ハ金輪際ニシテ三ノ枝地際ニ有リ。中天竺ニ指テハ諸佛成道御座ト成リ。補陀落山ニ至テハ觀音利生ノ寶石ト成リ。此靈山ニ有テハ普門示現ノ兩足ヲ顯ス。此ヲ衆生ニ示ントテ。神龜ノ春ノ霞ニ紺殿ノ搆ヘ儲テ佛像ノ秋ノ月ニ白毫ノ光ヲ琢ク。其長ケ二丈六尺。此ヲ一閻提本尊トシテ。王臣黎民ノ泰平ヲ祈リ。國郡王城ノ繁昌ニ手向ク。其ヨリ以降。濫觴ヲバ此長谷ニ開クト云共。奇瑞ヲバ異朝ニ及ス。其源ヲ云バ。寶字年中贈大相國房前ノ臣此山ニ御狩シ給シニ。本願上人此觀音ヲ造ニ力ラ無シテ。唯佛神ヲ憑テ聖朝安穩藤氏繁昌乃至法界平等利益ノ爲ニ御衣木自然ニ觀音ト成リ給ヘト祈リシ砌ニ。房前ノ臣音ヲ尋テ望テ。何ナル志ニテ聖朝藤氏ヲバ祈リ給ゾト問給ニ。上人答テ云。傳聞第六天ノ魔王我朝ヲ侵ントセシニ。

天照大神是ヲ見給テ春日大明神ニ對シテ云。我ハ國主ト成リ汝ハ臣下トシテ此國ニ天下リ。日域ノ衆生ヲ利セント契シ後。忝クモ二神此土ノ塵ニ交リ御座ス。然ラバ則人トシテ天照大神ノ孫ハ國主也。春日大明神ノ孫ハ藤氏トシテ。君臣水魚ノ昵ヒ違事ナク。國ヲ治シテ民ヲ哀ミ給フ。此二家繁昌セバ國モ穩ナルベシ。國穩ナラバ人民安穩ナルベシ。安穩ナル所ニ佛法ハ弘マル。佛法ニ依テ國家ヲ治メ給ヒ。臣ノ力ニテ佛法ヲ崇ム。是皆法界衆生ノ爲ナリト答給シカバ。隨喜ノ餘ニ房前ノ臣上人ニ對云。我春宮ノ傅トシテ君ヲ仰ギ家ヲ思フ。是若シ悅ナラバ助成シ奉ント契ニ。利生新ニ蒙テ春宮モ位ニ卽キ給ヒ。自モ本氏ノ長者タル上ニ。重テ嫡子ヲ閣テ永ク彼職ヲ我子孫ニ付ラレシカバ。是觀音ノ利生ナリト深ク仰ギ。聖武天皇ニ奏シ。勅錄ヲ申シ下テ此伽藍ヲ立ツ。而シテ以來。帝闕靜謐ニシテ萬民賢政ヲ仰グ。當家繁昌シテ百官藤門ニ入ル。然シテヨリ（北イ）以來此家蹟ヲ續ギ。永ク氏ノ長者トシテ巨川舟楫ノ臣モ多ク此流ヨリ出デ。大麓補弼ノ賢モ多ハ彼家ニ有リ。是ヲ利生ノ始トシテ。或時ニハ寺門甍鮮ニシテ蝎（渴）仰ノ恵ヲ衆生ニ施シ。有時ニハ伽藍炎ニ上テ追戀ノ益ヲ群類ニ得セシム。此故ニ度々ノ回祿ニ靈瑞奇特ニシテ。益ニ預ル者數ヲ知ラズ。中ニモ灰炭ノ中ニ頂上佛ヲ見奉ラント望シ肓ラハ立ドコロニ兩眼ヲ開テ黃金ヲ拜シ。料木ヲ引キテ長谷ニ入レ。逆人ハ速ニ炎魔宮ヨリ返サレテ懺悔ヲ至心ニ修ス。興廢時ニ隨フ。皆是衆生ヲ利スルノ方便ニ非ト云事ナシ。然ル故ニ漢家本朝遠近親疎。古ヨリ今ニ至ルマデ。世ヲ恨ミ家ヲ思ヒ。身ヲ悲ミ妻ヲ戀フ類ヒ。當寺ニ參籠シテ願ヲ滿テ。此尊ニ歸依シテ益ニ預ル。故ニ家々ノ物語所々

ノ記錄ニモ、長谷ノ觀音ト云事ノ無ハ最ト少シ。其外人目ヲ韜ミテ筆ニモ留メズ。人間ヲ憚テ詞ニモ漏サヾル事其數多シ。或高人ソリナキ利生ニ預ラセ給フ事ハ恐ヲナシ。卑キ者ノ讀ニ憚リ有ラバ記スルニ足ラズ。此等ノ外當寺ノ觀音ノ利生ニ預ル者。管見ノ及所。是ヲ書盡ントスレバ紙墨モ及ビ難シ、是ヲ指置ントスレバ大聖ノ御利生モ埋ミ給ヒヌベシ。甕觀音ノ本誓ニ寄テ數ヲ定ム。是ヲ抄スルハ後見ノ煩ヲ止ガ爲ナリ、爰以上卷ニハ十九說法ニ象テ當寺ノ舊記ヲ拾ヒ。下卷ニハ三十三身ヲ表シテ諸家ノ記錄ヲ撰ス。凡二卷ニ定ム事ハ觀疎ヲ分ガ爲メ（メ也イ）時代ヲ連事ハ文選ノ跡ヲ追。大慈大悲ノ叢ノ色ハ八染岳ノ時雨ニ染ミ。濟度濟生ノ松ノ翠ハ泊瀨山ノ嵐ニ深シ。何モ皆靈驗ヲ隱ス、末ノ世ニ獨リ新ナル御利益今モ朽セザレバ。玆ヲ到シテ歸依セン者。誰人カ心願ヲ成サヾラン乎。此故ニ本朝異域ニ此寺ヲ移シ。此尊ヲ顯シ奉ル事處々ニ滿リ、昔ヨリ靈驗新ニテ一國無雙ノ本尊タリ、泊瀨河ノ深キ源ヲ尋ム者。注シ置水莖ノ淺流ヲワスレメヤ。

長谷寺靈驗記上

目錄

長谷寺靈驗記

第一

元正天皇御宇ニ吉備大臣勅ヲ受テ唐ニ渡テ諸道ヲ習ヒシ時。本ヨリ聰明ノ者ニテ侍リケレ

バ。藝能ヲ傳フ事唐人ニ越タリ。唐人是ヲ猜(イナシ)精耻テ吉備ヲ失ハントス。然レ共過チ無ヲ殺ハ不義也。又留置テハ我等ガ耻也。昔ヨリ此ノ如キ者ヲ籠ル樓有リ。登ル者ハ多ク死ス。先ヅ彼ノ樓ニ登セテ此國ノ事ヲ聞セズシテ暫ク試ント云テ則召シ籠メヌ。深更ニ及テ擅サキ風吹キ荒キ雨降ノ鬼神伺ヒ來ル。吉備隱身ノ封ヲ以テ形ヲ隱シ聲ヲ瞋カシテ鬼ニ問テ云。汝ハ何者ゾ。我ハ是日本ノ王ノ遣唐使也。王事盬キ事無シ。鬼神何ゾ伺ヒ來ル乎。鬼答テ云。我ハ則チ貴下ト同國同城ノ者也。尋ネ奉ル可キ事有テ來レリト云フ。吉備報テ云ク。早ク鬼形ヲ改メテ來レト云フ。鬼則チ返リ入テ衣冠ヲ着シ重ネテ來テ云ク。我ハ日本國洛陽西京ノ者也。貴下ノ如ク此樓ニ登セラレテ食物ヲ與ヘザリシ間、飢ヲ悲シム心懇ニシテ生キナガラ鬼ト成ル。形ヲ替ヘ境ヲ隔ト云ドモ。子孫ヲ戀ル心有テ。日本ヨリ來テ此樓ニ登ル人ニハ我ガ子孫ヲ尋ネントスルニ。我レニハ害スル心ナシト云ドモ。我ヲ見ル者則チ死テ未タ本意ヲ遂ゲズ。今貴下ニ値ヒ奉ル事實ニ悦トス。サテモ我ガ子孫有リ哉ト問フ。吉備其子孫兒弟七八人ガ事ヲ語ル。鬼大ニ悦テ云ク。其ニ此事ヲ聞極テ喜ビトス。是ノ代リニハ當國ノ事ヲ悉ク貴下ニ語リ申ト云。吉備大ニ感ジテ尤モ大切也ト云フ。夜明ケテ鬼返リ畢ヌ。後ニ唐人來テ見ルニ鬼害ヲ成サズ。唐人彌々感ジテ食ヲ與ヘテ歸リヌ。其夜又鬼來テ告テ云ク。此國ニ相議スル事有リ。日本ノ使才能奇異也。此國ノ中ニ文選ト云文ハ一部卅卷アリ。諸家ノ深妙ヲ集ム。極メテ讀惡キ文也。其レヲ讀セテ誤ヲ見テ笑ント云フ。吉備問テ云ク。件ノ書ヲ聞テ我レニ傳ヘンヤト云フ。我レ聞取ル事能ハズ。貴下ヲ將ヒテ彼書ノ談義ノ處ニ行テ聞

思シメ奉ラン。但高樓ヲ閇ヅ。何カ下テ行ク可キ乎。吉備答テ云ク。我レ飛行自在ノ術ヲ知リ。覆閇隱身ノ封ヲ習フ。其所ニ行ン事最安シト云テ。則チ身ヲ隱シ樓ヲ飛ビ下リ。鬼ノ後ニ隨テ卽チ文選ノ講所帝王ノ宮ニ至ル。三十人(ニイ)ノ儒者有テ終夜是ヲ講ズルヲ聞テ。鬼モ舊キ曆ヲ乞テ文選ノ上帙十卷ヲ書テ持スルニ。一兩日ヲ經テ講讀ノ儒者皆樣ヲ弊シ持夫ト成テ食物ヲ荷フ。先達ノ儒者一人勅使ト成テ文選ヲ持來テ吉備ヲ試ントスルニ。樓ノ上ニ此ノ書有リ。唐人各恠テ此書ヲ持スル故ヲ問フ。吉備答テ云ク。我レ諳誦シテ空ニ書ト云テ。則チ上帙十卷取出ス。唐人驚テ帝王ニ奏ス。帝又問ヒ給フニ。吉備答テ云ク。此書本朝ニ出來シテ多年ヲ經タリ。文選ト名ク。人皆翫ブ物也。我レ本ヨリ諳シ知ルト云フ共。此文此土ノ書ナリ。聊我朝ノ本ニ見合ント云ニ。摺本ノ文選一部三十卷ヲ與ヘ給フ。吉備喜ンデ歸朝ノトキ本朝ニ渡ス。唐人樓ヲ閇ヂ返テ又相議シテ云ク。此者才コソ有レ共藝ハヨモアラジ。圍碁ヲ以テ試ント云テ。白石ヲ以テ日本ニ擬シ。黑石ヲ以テ唐土ニ擬シテ。此ノ勝負ヲ以テ日本人ヲ殺ント巧ム。鬼是ヲ聞テ吉備ニ告テ則圍碁ノ樣ヲ教フ。吉備大概ヲ聞テ樓ノ天井組入三百日ヲ以テ碁局ニ擬シ。翌日ヲ定テ一夜ノ間ニ推達シテ唐ノ上手ニ勝ヌ。唐人彌々怒リヲ成シ食ヲ與ヘズ。鬼夜每ニ食物ヲ與ル間。數月ニ及ベ共死セズ。唐人怪テ云ク。是レ術ヲ以テ知ル歟。若又靈人奇物告ルカ。奇キ事也トテ。此國ノ中ニ威德智行ノ人寶誌和尚ニ語テ。靈鬼ヲ入ヌ樣ニ眞言法ノ結界ヲ成シテ。其間ニ日本ノ事ヲヨマレヌ樣ニ書ニ作テ(チカ)。若シ此ヲ讀マザレバ其レヲ過ニシテ命ニ害セント巧ケレバ。鬼是レヲ聞テ又來テ上件ノ事ヲ語テ。

是レハ我モ方便ナシト云テ歎キ居タリケル程ニ。日本ニハ天平六年。大唐ニハ開元廿五年甲戌歳。日本國南都元興寺ノ僧代智法師入唐シテ。我朝ノ遣唐使吉備召籠ラルト聞テ。急ギ行テ事ノ由ヲ尋ケレバ。上件ノ事ヲ語テ歎ク。代智法師歎テ云ク。入唐ノ後日本和州城上郡泊瀬郷ニ靈木自然ニ到來シテ。諸神冥道資助ヲ成シ。往昔ノ勝地タル事ヲ示シテ。地ヲ引キ佛ヲ造テ。嚴重奇異ノ十一面觀音自在菩薩利生掲焉ノ道場出來セリ。是レニ祈リ奉レト云。吉備悦テ掌ヲ合テ祈請シケル程ニ。帝王ノ宮ニ召出サレテ。件ノ吉野馬臺ニ向テ讀ントスルニ都テ讀ミズ。吉備日本ニ向ツテ重テ心中ニ祈念シテ云ク。我朝六十餘州佛菩薩大小神祇。別シテハ國主天照大神。住吉八幡。殊ニハ今顯御座ナル長谷寺觀自在尊。願ハ利生新ニ施シ給ヘト祈リ申セバ。則チ冠ノ甬ノ中ヨリ小蛛一俄ニ下テ。糸ヲ引キ文字ノ讀ミヲ踏ム是ヲ見テ教ヘノ如ク之レヲ讀ニ一字モ誤ラズ。帝幷作者等奇特ノ思ヲ成シテ害ヲバ成サズト云共。彌々嫉ミ耻テ重テ召シ籠ヌ。自今以後永ク此樓ヲ開ク可ラズト云。吉備王宮ニシテ件ノ野馬臺ヲ讀シ時。鬼神其後ニ隨テ形ヲ隱シ。王宮ニ行テ共ニ祈念セントテ兩手ヲ以テ年來所持ノ念珠ヲ取テ其間ヨリ蛛ヲ見レバ。十一面觀自在尊臍ヨリ光ヲ放ツ。其光蛛ノ糸ト成テ文字ノ讀ヲ引ク。念珠ヲ置テ見レバ蛛トナリテ珠ノ間ヨリ見レバ觀音ト成ル。鬼神不思議ノ思ヒヲ成シテ吉備ト共ニ樓ニ返テ上件ノ事ヲ語ル。吉備彌々長谷寺ノ觀音ノ利生新ナル事ヲ知テ。重ネテ今一(ニカ)度日本ニ歸ル事ヲ祈請ス。其ノ夜ノ童子一人來テ我レハ長谷寺ヨリノ御使ト云テ術ヲ教フ。則夢覺メテ其ノ具足ノ爲ニ百年ヲ經タル雙六ノ局幷ニ

筒簀ヲ尋ルニ。鬼持チ來テ與フ。吉備喜ンデ之レヲ持テ局ノ上ニ簀ヲ置キ筒ヲ覆テ唐ノ日月ヲ封シ籠ル事七ケ日。唐朝大ニ歎テ是ヲト筮スルニ日本ノ吉備ガ所爲ナリト云フ。即チ帝王勅使ヲ立テ其ノ故ヲ問フニ。吉備答テ云ク。全ク我ガ所爲ニ非ズト雖モ。過チ無キ我レヲ禁ズルニ依テ我朝ノ國主日ノ神月ノ神怒リヲ成シテ然カ有リト云ヘバ則チ免サレヌ。吉備終ニ思ノ如ク諸道ヲ習ヒ取テ日本ニ歸ルト當寺ノ流記ニ見ヘタリト云々。菅家ノ記ニ云ク。天平七年十一月吉備朝臣眞備歸朝云々。

第二

元正天皇御宇即位八年七月廿日。聖武皇帝未ダ春宮ニ御座シ時。房前ノ臣其傅トシテ彼ノ御讓位幷ニ自身ノ幸榮懇ニ御祈請可有由。當寺ノ本願德道上人ニ契ヒ給フ。上人ノ祈念驗シ有テ。養老七年十二月十日御讓位決定シ給ヒ。同日自モ本氏ノ長者タル上ニ。重ネテ件ノ職ヲ永ク我ガ子孫ニ付セラル。則神龜元年二月四日御即位有リ。隨喜ノ餘ニ其日去シ正月一日上人ノ解狀ヲ以テ房前ノ臣當寺建立ノ事幷ニ本願ノ素意ヲ奏ス。爰ニ上人德祈禱ノ勞ヲ聞シ召シ。叡信他ニ異ニシテ。不日勅約ニ預リ給フ。其年三月二日宣下セラレ。同十八日ニ香稻三千束ヲ本尊造立ノ爲メニ下サル。凡ソ上人當寺ト大安寺ニ兼住シ。一心ニ三論法相ノ二宗ヲ學スル事卅餘年。神龜二年ノ夏ノ比ヨリ當寺ノ寺院本尊ノ營作ヲ企ツ。同年七月七日　聖武天皇夜ノ御殿ニシテ一ノ靈夢ヲ感ジ御座ス。德道上人寶珠ヲ以テ　天皇ニ授ケ奉ルト見サセタマヒテ。同月十一日ニ　勅問有リ。上人自ラ當寺ノ建立　天照大神ノ冥慮ノ旨ヲ重テ奏ス。　天皇彌々上人ノ素意神明ノ感應ヲ隨喜シテ。同二年六月三日御願寺ト

シテ此レヲ作ラル可キ由　宣下セラル。當寺造營ノ間十六ヶ年河内國ヲ御寄進有リ。其間ノ奉行從三位行式部卿藤原朝臣宇合又重ネテ造寺司二人ヲ置カル。頭司從六位上守左少史土師ノ宿禰雄柄并副司大和大掾伴宿禰安道。同十二月晦日本願德道上人ヲ直ニ大僧都ニ任ズ。上人辭シテ云。官位ヲ公請スルハ望ム所ニ非ズ。我レ此ヲ遁レタランヲ以テ朝恩トシテ深ク山林ニ籠居シテ懇ロニ國家ノ御祈禱ヲ申ス可シト云テ。終ニ當山瀧藏ノ麓ニ籠居シテ求聞持一印ノ法ヲ修セシカバ。同四年五月十五日ノ夜ル明星天子石ノ上ニ降下シテ壇上ニシテ天亂ヲ感得ス。去ル三月廿日　天皇御惱ノ御祈禱ノ爲メニ當山ニシテ二尺六寸ノ十一面觀自在菩薩ノ像ヲ造リ供養セシカバ。天皇不日ニ御平愈アリ。導師行基菩薩カクノ如ク前表其數多シ。具ニ載ルニ遑アラズ。然ラバ則チ叡信他ニ異ニシテ當寺ヲ御建立アリ。其由來廣緣起流記等ニ有リ。天平五年五（三イ）月七日房前ノ臣命ヲ受テ。本願上人自ラ　天皇ニ內奏シテ云ク。當寺ニ於テハ日月ヲ限テ。藤氏ノ長者ヲ以テ俗別當トシ。國主陛下ヲ以テ大施主トシテ。寺門ヲ治シ。佛法ヲ興スベシ。又當寺ヲ以テ賢璟大德ニ讓テ寺務ヲ辭シ。閑靜ノ所ニ有テ朝家ヲ祈リ奉ント云フ。則チ　勅許有テ　同月十一日ニ上表ノ狀ヲ捧グ。仍同廿六日官符ヲ以テ當寺ノ別當職ヲ賢璟大德ニ付ク。是ニ依テ大德朝家ニ譽レ有テ公請ノ僧ト成リ。房前ノ臣ノ計トシテ興福寺ニ住ス。法相ヲ學ンデ終ニ大僧都ニ任ズ。同廿一年七月一日　天皇位ヲ遁レサセ給ヒ。天平勝寶五年ノ春ノ頃　天皇錦ノ帳ノ下ニ臥シ。遙ニ當寺ノ本尊ヲ祈念セシ夜ノ夢ニ。香染ノ衣着シ給フ僧一人來テ告テ云ク。長谷寺ニ於テ三寶ヲ供

養シ後代ノ皇胤ヲ祈ベシト云フ。夢覺メテ自ラ宸筆ヲ振ヒ最勝法花各一部ヲ寫シ。又遍ク能筆ニ勅シテ、重ネテ最勝法花各十部ヲ書シム。此等ノ御經各十一部ヲ持テ。同年十一月十六日ニ當寺ニ臨幸。十七日御發願ノ勅書ヲ觀音堂ノ内陣ニ納置ク。其詞云ク。忝モ大悲ノ保護ニ依テ恣ニ數箇之　叡願ヲ成ズ云々。是レ則帝位ニ上リ大伽藍ヲ立ツ、賢王聖主ノ譽レ世ニ勝レタマヒシ事皆是レ當寺觀音ノ利生方便ナリ。然バ重ネテ件ノ　勅書ヲ披見スルニ。累葉ノ叡儀當代ノ顯現。是レ併　朕ガ幸ナルヲヤト云々、我ガ御代ニ此寶石ノ顯給フ事ヲ悅ビ御座シテ、十八日ニ千僧ヲ屈請シテ御經供養有リ。導師ハ觀音應化ノ隆尊律師ナリ。則チ會場ニ瑞雲聳ヘ異香薫ジテ種々ノ靈瑞有リ。十九日ニ二經各十一部ヲ内陣ニ安置ス。其夜　法皇ノ御夢ニ觀音光ヲ十方ニ放チ八大龍王八大童子等ノ無量ノ眷屬ヲ引率シテ　法皇ニ告テ云ク。濁世ノ猛キ衆生ヲ和ル事ハ只女人ナリ。我レ此光ヲ和テ婦女ノ身ヲ現ジテ久シク末代ニ及テ國家ヲ護シ。衆生ヲ利ント思フ。露顯ニ有テハ其憚有リ。仍テ久ク住ス可ラズ。速カニ我ガ身ヲ覆隱スベシト云。夢覺テ則大納言眞栖ニ勅シテ御帳ヲ懸ク。廿三日ニ法皇還御、其時重ネテ御寶前ニ異香薫ジテ隨喜ノ叡慮ヲ益シ含ミ給フ。實ニ優シカリケル感應掲焉ナル者哉。

第三

聖武天皇御宇天平五年五月廿日當寺供養。同年六月十八日午時計ニ當山蓮花ガ峯。觀音堂西南チ去コト一町計。紫雲聳ヘ音樂ヲ奏ス。本願德道上人歡喜シテ彼ノ瑞雲ノ許ニ參シテ拜スルニ。件ノ山ノ蓮花谷ニ往古ヨリ一ノ靈池有リ。廣サ二丈（上脫カ）ニシテ方ナリ。件ノ池ト云者。行仁人記云ク。

役行者此峯ヲ修行セシ時。此谷ニシテ法花三昧ヲ修ス。時ニ此池濁テ閼伽ニ結バントスルニ叶ハズ。行者香誦童子ヲ使者トシテ無熱池ノ水ヲ取テ此池ニ入レバ則清水ト成リ。池ノ中ヨリ十羅刹涌キ出シタマフ。天平五年五月十日行基菩薩當山ヲ巡禮セシ時。此池ノ水澄淨ニシテ五味ヲ具ス。則チ池ノ中ヨリ瑞雲光リ有リ。則チ金剛使者童子告テ云ク。此山繁昌スレバ此池澄淨ナリ。此池澄淨ナレバ國土靜謐ナリト云ヘリ。行基菩薩其ノ靈池タル事ヲ感ジテ。孝謙天皇春宮ノ御時此ノ事ヲ奏ス。春宮行基ニ命ジ。一萬束ノ利稻ヲ下シテ此ノ池ヲ崇ム。行基御命ヲ受ケテ重ネテ奏テ云ク。彼沙門德道神詫ヲ受ルニ。當山ノ本尊ハ密ニ有テハ大日如來。顯ニ有テハ盧舍那如來娑婆ニ應ジテハ十一面大菩薩。時代ニ應ジテハ大尊神ナリ。今此ノ山ヲ勘見スルニ。天武天皇自ラ金銅ノ塔ヲナシ。上ニハ遺身ノ驗都(駄カ)ヲ納メ。中ニ金身ノ舍利ヲ居ヘ。下ニ竝座ノ二佛ヲ安ズ。本御堂ト云ハ是レナリ。次ニ沙門德道神慮ヲ受ケ。公家ニ奏シテ十一面觀自在菩薩ノ像ヲ琢ク。則チ冥衆感應シテ尊像ヲ造リ寶石ヲ顯ス。今御堂ト云フ是レナリ。又神明鎭座ノ石アリ。唯今現ニ無キハ密像ナリ。然ルニ此ノ池ハ密法相應ノ池ナリ。大日如來ヲ顯シテ四聖ノ尊儀同後代皇胤鎭護ノ御本尊トスベシト云テ。則闕リ一丈六尺ノ寶形圓堂ヲ立テ。萬德莊嚴ノ秘像ヲ居ヘ奉テ。天平十五年三月廿五日供養。導師ハ則チ行基菩薩。爰ニ　孝謙天皇ノ重祚稱德天皇。天平神護二年四月六日從三位大藏卿石川朝臣豐成ニ勅シ奉行トシ。河內國异部ヲ以テ後ニ圓堂ノ上ニ三間四面ノ御堂ヲ造リ覆ヒ。百廿町ノ兎田ヲ寄セテ十二人ノ供僧ヲ居ヘ。神護慶雲元年九月十日院號ヲ宣

下セラル。彼天人下テ蓮花ヲ洗フニ依ツテ。蓮花院ト號スル是レナリ。同年十月五日百僧ヲ以御堂ヲ供養ス。導師良恵大僧都。咒願朗辨大僧正。次ニ太朝大師此谷ニシテ又法花三昧ヲ修ス。池ヨリ十羅刹出現シテ十種供養ヲナス。寛平五年ノ春智證大師觀音參籠ノ次デニ彼ノ池ヲ廻リテ慈救ノ咒ヲ滿ツ。七日滿ズル日池ノ中ヨリ五色ノ雲聳ヘ五色ノ光ヲ放ツ。又七日延テ滿テシカバ二童子出現ス。尚ヲ七日ヲ延テ滿シカバ。三七日ニ滿ゼシ三月晦日。池ノ中ヨリ金色等身ノ不動明王涌出ス。行仁上人此池ヲ掃除セシカバ。中ヨリ五色ノ雲聳ヘ出ヅ。此ノ如ク往古ノ瑞池タリ。此ノ池ノ上ノ谷ニ當ツテ又紫雲アリ。德道上人怪ンデ能ク見レバ。二天各天花ヲ以テ件ノ池ニテ花ヲ洗テ金ノ瓶ニ池ノ水ヲ結ビ。蓮花ガ峯ノ紫雲返リ入テ諸天ト共ニ觀音堂ノ前ニ行テ音樂ヲ奏シ蓮花ヲ散シ水ヲ灑デ大聖ヲ供養シ奉ル事良々久シ。此ノ如クスル事毎年六月十八日也。其日ニ望メバ遠國近國ノ貴賤上下心アル者ハ當寺ニ群集シテ此瑞ヲ拜見スル事九箇年ヲ經。行基菩薩隨喜ノ餘ニ　聖武天皇ニ奏シ勅願トシテ。同十三年六月十八日ニ蓮花供養ト名ケテ。毎年不退ノ大會ヲ始ム。導師ハ則チ行基菩薩。時ニ又貴賤群集シテ人雷聲ヲナシ。會場禪ナラズシテ說法聞ヘズ。爰ニ行基菩薩說法ヲ止ム。時ニ天ヨリ黑雲下ツテ數千人ノ聽衆ヲ空ニ卷キ登ス。則チ人聲虛空ニアリ。行基菩薩金剛使者童子ヲ召シテ。是レハ邪神ノ所爲カト問ヒ給フ。童子答テ云ク。是レハ護法善神手力雄「命ノ神ノ所爲也ト云。彼童子ヲ使者トシテ急ニアヤマチナク本所ニ下置テ鳴ヲ留ヨト云。手力雄本所ニ下置テ諸人ノ音ヲ奪フ。行基說法ノ後。名聲ヲ返テ諸人ニ語テ云。此山ハ善

惡ノ諸神深ク守護ヲ成ス砌也。若惡神ノ番ナラバ定テアヤマチ有ベシ。向後如此佛事ニハ必鳴ヲ止メヨト云。凡本說有上。行基建立ノ地ニハ昔此跡ヲ追テ鳴ヲ止ム。其日諸天ノ供養如例。說法ノ前ニ八十餘ノ異形ノ老翁三莖蓮華ヲ觀音ノ寶前ニ捧テ行基菩薩ニ語テ云。我ハ是當國葛下ノ郡坂部ノ池ノ主也。先業ニ依テ蛇身ヲ受ク。每日三熱ノ苦ニ値。是ヲ免レントテ我池ノ傍ニ蓮華ヲ殖テ、今三本ヲ取テ此尊ニ供養ス。之ニ依テ天上ニ生ントス。此池ヲ以テ永ク當伽藍ニ施入ス。向後此池ノ花ヲ取テ大聖ヲ供養シ我ガ菩提ヲ問給ベシト云テ。忽然トシテ失ヌ。次年六月十八日例ノ如ク御堂ノ前ニ紫雲聳。諸天花ヲ供スル中ニ聲有テ告テ云。我是坂部ノ池ノ主也。大聖ヲ供養スルニ依テ。蛇身ヲ捨天上ニ生ジ終ニ菩提ヲ得ベシト云。其後天平ノ末マデモ尙瑞有リ。後ニハ天ヲ正ク拜スル事ナシ。蓮華谷ノ池ニ諸天花ヲバ散シ音樂ヲ奏スル影ヲ瀉ス。參詣ノ人皆後廻ニ群集シテ水上ノ瑞ヲ拜ス。則會式ヲモ其所ニ寫(マヽ)行フ、今ハ彼水上ノ影ヲサヘ拜スル事ナシ」然レ共會式ハ尙留テ有リ。當時マデモ每年六月彼ノ龍神寄進ノ坂部ノ池ヨリ花ヲ取テ供ス。或時其里ノ者共此池ニ違亂ヲナス。古老ノ夢ニ諸天童子彼ノ池ノ泥ヲ上ゲテ里內ニ捨テ置ク、深泥郡里ニ滿テ馬人ノ煩ヒ有リト見テ萬ヅ不吉ナリケレバ。里ノ者違亂ヲ止ム。領主讃岐守俊遠長ク當寺ニ寄進ス。凡諸天此尊ヲ供養シ龍神三熱ノ苦ヲマヌカル、事。實ニ當山ノ他ニ異ナル事ヲ知ヌ可シ。

第四

仁明天皇御宇ニ。彈正大忠紀ノ貞範ト申ハ。其ノ先祖ヲ云バ醫師ナリ。父從五位下內膳正國守醫道ニ依テ王難ニ値ヒ命ヲ失ハントスル事

侍リキ。天運ニヤ計ラズ彼ノ難ヲ遁ル。其ノ後チ恐レ惶テ數百卷ノ醫書ヲ燒キ子孫ニ命ジテ永ク醫道ヲ捨テシム。仍貞範父國守ガ禁メヲ受テ累家(マヽ)ノ業ヲ改メ明法律ヲ學ス。然レドモ未ダ其家ニ達セザル間其道ヲ以テ國家ニ仕フル事ナシ。一門短命ニシテ子孫無シ。家業ト云我ガ家既ニ絶ナントス。貞範此レヲ歎ヒテ當寺ニ參籠シ。我レ文道ヲ以テ家ヲ興ス可キ子息一人ト祈請シケレバ。百日ニ滿ズル承和十一年五月十五日夜ノ夢ニ。御帳内ヨリ十二三計リノ童子一人來テ貞範ニ告テ云ク。汝ガ一類ノ先生ヲ案ズルニ。近頃ノ兵亂ニ一門皆官兵トシテ多ノ人ヲ害ス。天皇世ヲ取ラセ給フテ後チ深ク是レヲ悔ヒテ遍ク勅ヲ下シテ懺悔ヲ終(修カ)セシメ。放生會ヲ行ル一類。勅ヲ受テ至心懺悔スルニ依ツテ。人間ニ生ジ今モ尙ヲ朝廷ニ仕フト雖モ。殺生ノ餘業有テ門業(葉)皆ナ短命ニシテ子孫ナシ。中ニモ汝ハ殊更ニ孕メル女ヲ殺シテ罪業重シ。兒ヲ與ヘントスルニ諸ハズ。唯シ汝ガ祈請苦ナリ。我レ汝ガ子ト成ント云フ。貞範悅テ君ハ何人ゾト問フ。童子一首ノ以テ答フ。

住馴テ幾世ニナリヌ此山ノ松ヲ替ラヌ身ノ

共トシテ

ト打詠メテ貞範ガ膝ノ上ニ居ス。貞範夢ノ中ニ優シキ人ニ御坐シケルト彌々ナヅカシク思ケレバ。雨ノ袖ヲ合セ懷キ奉ルト思テ打チ驚ヌ。則チ夢ヲ合テ云。松ト云文字ハ十八公ト書リ。觀音ハ十八日ニ利益ヲ施シ給フ君ナレバ十八公ト云ベシ。此ノ山ハ往昔ヨリ利生ノ道場トシテ普門示現ノ八大童子大慈大悲ノ松ノ緣リニ拔苦與樂ノ使者トナリ。觀音ヲ上首トシ外用利生ノ友ト成ル。伽藍守護ノ金剛童子ニテ在スナンメリト思ヒ歡喜シテ下向ス。果

シテ其室懷妊シテ一ノ男子ヲ生ム。父ノ貞範長谷ノ利生ニテ侍レバトテ長谷雄トゾ名ヅケケル。(二十)三歲ノ時父母共ニ相具シテ當寺ニ參籠シ御堂ノ東ノ大戸ノ口ニテ世ニ云ヒ習セル前生ヲ問シカバ。長谷雄答テ云ク。我レハ是レ松ノ緣リニ色添テ往昔ヨリ此山ニ住ム童子ナリト云フ。是レモ前歌ニ同ジ心ニ侍リ。然レバ觀音ノ利生ニヤ。貞範ガ祈請ノ如ク長谷雄卿學文ノ譽レ世ニ勝レ。儒家ノ棟梁トシテ三位ニ登リ。納言ニ至ッテ名譽思ヒノ如ク榮ヘユヽシクシテ家門ヲ興ス。父ガ遺言ニ長谷寺ニ參テ冥加ヲ祈レト云ヒ置タリケレバ節々ニハ參ケリ。中ン就ク延喜十二年二月ノ初長谷雄當寺ニ參ス。下向ノ後程ナクシテ病ノ床ニ臥ス。則チ諸子ニ語テ云ク。昔ハ先人彼ノ寺ニ祈禱有テ今ハ病患此ノ如シ紀算盡ルカト。則チ同月十日苦ム事止テ。生年六十八ニシテ薨ズ。其後子孫繁昌シテ皆卿上雲客ニシテ侍リケリ。是レ併當寺利生方便ナル者哉。

第五

文德天皇御宇其第四ノ皇子　淸和天皇未ダ春宮ニテ御坐シケル時御惱ノ事有テ危ク見ヘサセ給ヒケレバ。太秦(マヽ)ノ藥師如來ニ七日參籠スベキ由藤原ノ家宗ニ勅ヲ受ケテ彼ノ寺ニ參リタリケルニ。發願ノ夜ノ夢ニ長谷寺ノ觀音ニ祈請スベキ由夢ノ告アリ。次ノ日此ノ由ヲ奏聞ス。家宗重ネテ勅ヲ受ケテ當寺ニ參籠ス。七日ニ滿ジケル夜ノ夢ニ。御帳ノ內ヨリ衣冠着シタル俗眷屬七八人相具シテ來テ家宗ニ告テ云ク。我レハ是レ當山ノ守護鍋倉ノ神ナリ。大聖ノ勅ヲ受テ此藥ヲ以テ御惱ヲ治シ奉ルベシト云テ。紙ニ裹タル藥ヲ開キタリケルヲ見レバ。サモ香ハシクシテ白色ノ散藥ナリ。我レ此ヲ以テ後チ御惱ノ處ニ向ッテ服セシメ奉ル可

シト云テ去リヌ。夢サメテ新ナル利生貴ク覺ヘケレバ。今ハ定テ春宮ノ御惱モ別ノ御事御坐サジト憑シサニ急ギ下向シテ奏聞スルニ。彼ノ夢想感ジタリケル時剋天安二年三月廿五日寅ノ始ニ春宮ノ御口內甘露ヲ含ムガ如ク甘ク香クシテ禁中皆香リ。外マデモ匂ヒヲ移シ。室內ノ具足マデモ香シカリケレバ。人々不思議ノ思ヲナス程ニ御心地凉キ樣ニテ速ニ御平愈有ケレバ。　聖武天皇光仁天皇ノ例ニ任セテ當寺ニシテ同年五月十日千僧供ヲ行ル。導師ハ叡山慈覺大師。請僧ハ南都七大寺　延暦寺。當寺也。奉行ハ當寺俗別當太政大臣從一位藤原朝臣房前　勅使則右少弁藤原家宗。此ノ時忠仁公當寺ニ於テ大法會ノ爲ニ始メテ三綱ヲ申行テ永ク補任ス。嚴重ノ御祈禱ナリケルニヤ。御堂ノ上ニ紫雲聳ヘ異香薰ジテ。貴賤彌々信ヲ催シ。歎感殊ニ貳ロ不在ザリケルニヤ。

第六

陽成天皇御宇大唐國ニ王在ス。僖宗皇帝ト云。千人ノ后アリ。其第四ノ后ヲバ馬頭夫人ト名ヅク。是レ文宗皇帝ノ孫。玄成太子ノ御娘ナリ。宿習ニヤ有リケン。顏長クシテ頭ノ形チ鼻ノ姿タ頗ル馬ニ似タリ。サレドモ心情ケ深ク由有樣ナリケレバ。偏ニ思食ケルニヤ。帝王貳無ク時メカセ給ヒテ。サル御片輪ノ御在サトハ知シ食シナガラ諸ノ后達ヨリ猶ヲ目近ク侍サレケルヲ。諸ノ后達一ッ心ニ妬ミ合テ。何ニモシテ此ノ后ノ片輪ヲ帝ニ見セ奉テ御中ヲ避ケ申ソト巧マレケル程ニ。一人ノ后ノ御計トシテ帝王ヲ始メ奉テ千人ノ后集リテ七日七夜ノ花見ノ宴ヲ始メテ。雜役ノ夫人ノ顏ヲ帝ニ見セ奉ント云ヒ合セケンバ。九百餘人ノ后皆ナ一同シテ此ノ由ヲ奏聞ス。御門聞召シ。今十五日ヲ過シテ花ノ盛リヲ待チ得テ陽州ノ錦羅

園ト云フ先王遊戯ノ宴ヲ開キ。道ヲ掃ラヒ薗ヲ餝リテ此ノ會アル可ト。宣旨ヲ下サレケレバ。后達面々ニ悦テ我モ〳〵ト出テ立チ給ヒケリ。土民モ見物ノ爲トテ一國皆動ケリ。此夫人何ニシテ我ガ形ヲ顯サント思ヒ。又出ザランモ耻辱ナルベシ。身ノ一期ヲ爰ニシテ失セ給ンモ悲テ思ノ餘リ醫師ヲ召テ云ヒ合セケレバ、御生付ノ御片輪藥ノ及ブ可キ所ニ非ズ。此ノ國ノ中ニ穀城山ト云フ山ニ千歳經タル發明有道ノ仙人アリ。其名ヲ素神仙人ト云。行業年積テ神通ヲ具シ。威驗ヲ備ヘテ人ノ願ヲ滿テ。難キ事ヲ副フル者有リト申ケレバ。則密ニ召シテ仰ケリ。仙人モ醫師ノ如ク是レ先世ノ宿習惡業ノ所作ニテ仙術ノ及ブベキ所ニ非ズ。佛神ニ祈リ給フベシト申ス。サテハ何ノ佛神カ殊ニ威神モ勝レカヽル大事ヲバ副ヘ給フ可シト御尋ネ有ケルホドニ。仙人答テ申ス。我レ當初ニ寶誌和尚トシテ通力ヲ以テ三千世界ヲ見シ中ニ。日本國中和州長谷寺ノ觀音ハ極位ノ菩薩。形チヲ凡衆ニ同ジテ諸佛冥道ノ教ヲ受ケ。功德成就ノ地ヲ開キ。廣大利他ノ願ヲ發シ。普門示現ノ尊容ヲ顯ス。其上山内ハ密嚴淸淨ノ法地ニシテ應用三千世界ニ滿リ。眷屬ハ悉ク大悲覆護ノ聖人ニシテ化儀ヲ十方國土ニ施ス。是レ累刧ノ間大聖化ヲ垂ル砌ナリ。其中ニ觀音金剛寶石ニ坐シテ廣ク衆生ヲ度シ給フ。然レバ驗德世ニ勝レ給ヘリト申ス。則チ敎ノ如ク道場ヲ搆ヘ誠ヲ至テ祈請スルニ。七日七夜ヲ經ル曉。夢トモナク幻トモナク東方ヨリ貴僧香ノ衣着給ヘルガ紫雲ニ乘テ。手ニ香キ瓶水ヲ持來テ顏ニ灑ト思ニ。心歡喜シテ大聖ノ利生ニ預ヌト思テ。鏡ヲ以テ顏ヲ見レバ。端嚴無雙百ノ媚面ニ滿リ。其顏一期香クシテ行所ニ匂ヒヲ寫ス。後チ三箇日ヲ經テ件ノ會

ニ交ルニ。上下合セテ是ヲ見ル。惡嫉シ九百餘人ノ后モ分無キ有樣ヲ見テ返テ親子ノ昵ヲ成ス。マシテ帝王ノ鍾愛ハイヨ〳〵世ニ越タリ。是レ當寺觀音ノ利生ナリト悅ンデ。大唐國乾符三年丙申歲六月十八日ニ諸ノ眷屬ヲ率シ明州ノ津ニ出テ。諸ノ寶物ヲ當寺ニ送ラル。其寶物ハ佛具皆具、閼伽。佛器。火舍。花瓶。鳴磬。香爐。錫杖。一枝直柄。如意一枝。鐃鉢二具、金剛鈴一腰、玉幡二流。牛玉一生神。法螺一長三尺。虎皮三枚。孔雀尾十葉。此等十種ノ寶物幷金札ニ願文有リ。其詞ニ云ク。

稽首大悲長谷山　娑婆能化觀世音
本誓悲願已無異　難救能救大悲尊
請願納受我懇志　海中無難村彼山
重誓我具身神通　必往守護其伽藍

ト書ル誓願文トヲ石箱ニ入テ。面ノ銘ニ日本國大乘相應功德圓滿長谷豐山寺ヘト書テ。小船ニ乘セテ海ニ浮ベ。重ネテ誓テ云ク。南無歸命頂禮大慈日本應化長谷寺ノ觀自在尊。願クハ我ガ懇志ヲ納受シテ。此等ノ施財海中陸賊ノ難無ク彼ノ寺ニ着テ大聖ノ寶前ヲ莊リ。伽藍ノ物ト成リ給ヘ。我レモ終ニ彼山ノ護法善神ト成リ大聖ニ奉仕シ衆生ヲ利益セント云テ風神ヲ勸請セシカバ。順風烈シク吹テ一日一夜ノ間ニ我朝播磨國明石津ニ付ヌ。其所ノ郡司秦ノ友虎ト云ケル者、銘ニ任テ日本國貞觀十八年丙申歲六月廿七日ニ當寺ニ送ル。然レドモ其由來ヲ知ラズ。只以テ納置ク處ニ。後六年ヲ經テ元慶五年辛丑歲春三月頃。大和國十市郡ニ土師ノ時躬ト云ヒケル者。妻女幷ニ十歲ノ幼子ヲ具シテ當寺ニ參籠シケル程ニ其子俄ニ死ス。則一時計リ有テ生キ返テ。彼ノ馬頭夫人此幼子ニ付テ上件ノ事ヲ一々示シテ。我今日ヨリ永ク此山ニ住シテ護法善神ト成ル可シト云。則鐘樓ノ東脇ニ社ヲ造リテ勸請ス。是

ヲ記シテ大安寺ノ住侶忠尋法師入唐ノ時。此
唐朝ニ尋ルニ都テ證事ナシ。彼ノ臨朝ヲ子ニ
付タリケル夫人死シ給ヘリ。
康平年中當寺ノ住侶興元ト云ケル者ニ護法付
テ。我ハ是大唐國馬頭夫人也。當寺ノ神名帳ニ
諸神ヲ勸請シ奉リ。浦山シク覺ルニ。我レヲモ
入ベシ。其名ヲバ大唐國寶國皇后什嶋女大神
ト云フ。本ハ宋朝陽州穗積郷ニ有キ、今ハ永ク
此ノ山ニ住シテ此ノ伽藍ヲ守護スベシ。願ク
ハ我レ必勸請ニ應ゼシメム。其驗ニハ虎皮ノ
出現セン所ヲ我ガ影向ト知レト示シ給ヒケレ
バ。則チ神名帳ニ入レ奉ル。始メ廿三箇年間ハ
修正修二月ニ御堂ノ東ノ大戶ノ北ノ脇ニ入ノ
居溫メタル樣ナル虎皮(異香薰ジテ每夜出現シ
ケリ。今マデモ常ニ異香薰ズル事アリ。近頃仁
平三年ノ修正ニ一日ノ夜ト七日(室イ)ノ夜ト二箇度
マデ親リ虎皮出現シテ。滿堂ノ者皆拜見シテ
不思議ノ思ヲ成シ。凡修正修二月ニ參籠ノ人
夢ニモ虎皮ヲ見ツレバ吉事トス。其ノ影向ノ
間ヘ行テ。或ハ蹴殺ロサレ或ハ口走テ名揚ナ
ンドスル事有リ。源氏ノ物語ニ唐シノ后十種
ノ寶物ヲ當寺ニ送ルト書スルハ此事ヲ思侍ル
ナルベシ。誠ニ此ノ尊ノ閻浮ノ中ニ籠テ生レ
付ノ御片輪ヲ直サセ給フ事貴哉。

第七

醍醐天皇御宇ニ始テ當寺ノ別院長勝寺ヲ建立
ス。是レ　宇多天皇御願美福門院修造ナリ。其
ノ御發願ノ源ヲ云ヘバ。寬平二年三月三日
天皇北野天神ニ詔シ桃花ノ宴會ヲ押テ德政ノ
計ヲ御尋ネ有ケルニ。天神勅問ヲ受テ四箇條
ノ事ヲ奏ス。先ヅ佛法ヲ崇メ神明ヲ待ナシ。聖
跡ヲ興シ賞罰ヲ行ベシト。則チ重ネテ勅ス。聖
跡ハ何所ヲカ興ス可シ。爰ニ天神自ラ國家ヲ
鎭護スルノ伽藍十八所ヲ勸奏ス、其中ニ當寺

ハ開闢以來ノ勝地神明發願ノ精舍。濫觴世ニ超ヘ利益殊ニ勝レ給ヘリ。仍テ同七年七月廿七日詔ヲ下シテ當寺ノ靈驗建立ノ次第ヲ御尋ネアリ。同八年二月十日幷當寺ノ俗別當三綱等緣起祕記ノ二卷ヲ以公家ニ奏ス。其後叡信彌々等閑ナラズシテ朝家泰平ノ佛事國土靜謐ノ祈禱偏ニ當寺ニ於テ作ス。中ン就ク同九年七月五日天皇位ヲ遁レ。則チ祚ヲ讓ラントスルニ。其日巳尅ノ始ヨリ春宮俄ニ御靈惱アリ。春宮ハ是レ次ノ祚　醍醐天皇ナリ。殆ド危ク見ヘサセ給ケル上。御讓位ノ日ノ御事ナリケレバ。宇多天皇ノ御歎キ斜ナラズ。遙カニ香花ヲ備ヘ當寺ノ觀音ニ立願シテ云ク。若シ春闈（春宮唐名）恙ナク踐祚（帝位ニ登事ナリ）障リ無レバ。速ニ長谷山ニ於テ八大觀音ノ妙像ヲ瑩キ三十三身ノ御體ヲ顯シ奉ント。爰ニ感應速疾ニシテ同日申ノ時計リニ天殊ニ晴テ四方ニ雲無ト云ドモ、禁中春宮ノ坊ノ上ニ白雲一村アリ。其中ニ姿ハ見ヘズシテ十一面ノ大咒ヲ四五人ガ程滿テ物ヲ祈ル音アリ。其音幽ニシテ聞ヘガタシ。能々キケバ咒畢テ後チ廻向ノ句ト覺ヘテ。天氣通聖卯位疾速ト云。眼前ノ靈驗貴賤是レヲ聞キ耳目ヲ驚ス處ニ。御惱忽チ平愈シ寢膳本ニ復ス。不日ニ勅ヲ下シテ此ノ句ノ心ヲ御尋ネアリ。天神宇ニ顯シ釋ヲ備テ叡慮ヲ驚ス。上句ハ須ヒ無シ。下句ノ心ハ十二支ノ中ニハ卯ハ東ニ當ル。四季ヲ云トキハ春ハ東ナリ。是レ春宮ノ疾ニ位ニ至リ御坐セト云フ心ナリ。父ノ天皇深ク叡感シ。其日ノ酉ノ尅ニ思ヒノ如ク祚ヲ春宮ニ讓リ任マシ。終ニ居下ニ成ラセ給ヒテ。後チ嚴重ノ靈驗ヲ貴ンデ。昌泰元年二月二日當寺ニ臨幸。同六日吉日ヲ以テ御立願ノ八大觀音幷ニ三十三身ノ像ヲ造リ始ム。同日當山ニ本椙ノ邊ニ臨幸アツテ地形ヲ擇ビ。件ノ

本尊安置ノ敷地ト定ム。則チ今ノ長勝寺是レナリ。同九日還御。同二年十月十四日　太上天皇御出家。御法名ハ金剛覺。同三年二月廿二日重ネテ當寺ニ臨幸有テ。同廿四日ニ八大觀音幷ニ三十三身ノ像密儀ヲ以テ開眼シ奉ル。大阿闍梨權少僧都益信。地結ハ權律師聖寶。同廿六日舞樂ヲ調テ御供養。導師天台座主內供奉長意。同廿七日　法皇還御。其後ハ代々此伽藍ヲ御崇重アリト云共。中頃世下リ料所倒失シテ。伴院中皆ナ荒廢シ數體ノ尊像損ス。爰ニ美福門院ノ女院御懷妊。博士卜筮シテ是レ姫宮也ト申ス。女院是レヲ歎キ思シ食シテ。保延四年十一月十八日ニ當寺ニ御參リ有テ此ノ事ヲ御祈請有リ。其夜ノ御夢ニ長谷ノ御祈禱ノ師長勝寺阿闍梨成海來テ申ケル樣。努々御歎キ有ル可ラズ。御懷妊ノ姫宮ヲバ此ノ山奥瀧藏山ニ一人ノ尼有リ。日天子ト嫁テ高貴ノ男子ヲ生ズ。是ニ取替ヘ奉ルベシト云ト思シ食シ。打チ驚カセ給ヒ憑シク思ハセ給ヒケレバ。一夜ノ御籠ニテ還御。果シテ同五年五月十八日若宮御誕生有リ。近衛院是レナリ。彼ノ瀧藏權現ハ是ノ尼ニテ御坐スナリ。大聖彼レト御計ヒ有テ。姫宮ヲ轉ジテ若宮ト成シ進セラレケルナルベシ。女院速疾ノ利生ヲ悦ンデ當寺ニ於テ種々ノ御興隆有リ。則チ彼ノ長勝寺ヲ修造シ瀧藏ノ拜殿ヲ營作ス。實ニ何ニモ新ナル大聖ノ御惠ナルヲヤ。

第八

同天皇ノ御宇北野天神御在生ノ時夢ノ告ゲ有リ。亡祖清公卿來テ。我レ補陀落山ニ生ント思フ。長谷寺ニ於テ我ガ爲メニ法花經ヲ講讀セバ其願ヒ成就スベシト云フ。則チ夢ノ後三箇日ヲ經テ。聖廟自ラ當寺ニ參テ昌泰元年(三イ)十月廿七日其遠忌日ヲ迎ヘテ發願シテ。十二口ノ

僧侶ヲ崛シ。十箇日法花經ヲ講讀ス。導師玄鑒和尚尊意。叡山ノ法性坊。北野ノ御師也。同所ノ眞覺律師。興福寺。蓮舟律師。東寺。智照大法師。當寺。等ナリ。佛事ノ間。連日或ハ靈香薰ジ紫雲聳ヘテ種々ノ靈瑞有リ。終ニ果シテ結日ノ夜ノ夢淸公卿來テ願フ所ロ成就スト悅ビ給ヘリト當寺ノ流記ニ見ヘタリ。誠ニ此觀音ノ御惠ニテ。在俗ノ身トシテ。彼ノ淨土ニ往生シ給ヒケル事忝哉。

第九

同天皇ノ御宇ニ大唐國景宗皇帝ノ代盡テ五代開皇ノ始メ。大梁ノ太祖皇帝ト後唐ノ莊宗皇帝ト王城ヲ二國ニ移シ分ケ。年號ヲ兩方ニ立テ。爭テ互ニ軍兵ヲ發シ位ヲ角シ時。莊宗皇帝ハ景宗ノ連支。照宗ノ太子トシテ。王孫ナリトテ國兵多ク莊宗皇帝ニ靡テ。太祖皇帝既デニ亡ナントセシ時。今ハ我ガ力及ビ難シト思ケレバ。威驗殊ニ勝レタラン佛神ヲト自國他國ニ擇シ時。傳ヘ聞ク日本國長谷寺ノ觀音コソ餘ノ佛神ノ力及バザル事ヲモ叶テ。彼國ニモ此國ニモ歸スル者新ナル利生ニ預ルナレトテ偏ニ祈請セシニ。唐ノ大梁開平元年。(唐カ)後ニハ天祐四年丁卯十二月一日ノ夜ノ夢ニ。東方ヨリ王冠飛來テ首ニ置ルト見テ終ニ國ヲ取リ。三代苗裔ヲ忝クス。大梁ノ太祖是レヲ喜ンデ樂器幷ニ莊嚴ノ具佛具金口鐘等ノ種々ノ物ヲ送リ。一萬貫ノ錢貨及八枚ノ願文トヲ渡テ當寺ニ於テ大般若會ヲ行フ。其上大唐國宋州岩山ニ當寺ノ觀音二丈六尺ヲ縮寫シテ。栴檀ヲ以テ二尺六寸ニ尊像ヲ造リ。水精ヲ瑩テ寶座トシ。深山ヲ開テ寺ヲ立テ。號シテ新長谷寺ト云フ。此ノ伽藍今ニ留リ利生ヲ施シ威驗ヲ振フ。我ガ朝ヨリ商賣ニ渡ル者佛法ヲ求メテ行ク人皆ナ是ヲ拜シ奉ル。又日本國ニ佛菩薩多ク御坐ト云ドモ。東大寺ノ大佛。金剛山。當寺ノ觀

音ヲバ唐人モ常ニ尋ネ奉ル。然シテ代々ノ御願文ニモ濫觴ヲバ日域ニ開共。奇瑞ヲバ漢室ニ表ス共書。或ハ名稱ヲ異域ノ風ニ傳共云フ。又ハ伽藍ノ名聲ハ大唐ニ聞タリトモ載タリ。誠ニ是レ勝レ給ヘル効驗ノ至ル所ナル者哉。

第十

朱雀院御宇ニ當寺始テ燒失ス。堀河院ノ御宇ニ至テ既ニ五箇度ニ及ブ。每度ニ靈瑞有テ。二箇度ハ本尊威ヲ振テヤケタマハズ。今三度ハ頂上佛面種々ノ神變ヲ現ジテ。昔稽文會稽首勳ガ造リ奉ル處ノ頂上佛今ニ留リ給ヘリ。先ヅ最初ノ回祿ニ前表アリ。天慶七年五月五日ノ夜丑ノ時計リニ。山城國葛野郡太秦ノ廣隆寺ノ僧十四人同時ニ夢ヲ見。當時ノ觀音婦女身ヲ現ジテ彼ノ寺ノ藥師如來ニ語ツテ云ク。我レ往昔ヨリ和州長谷寺ニ有テ廣ク衆生ヲ度ス。今月ヨリ十五箇月ノ間聊カ他方ニ遷ント思フ。願クハ如來我ガ還リ來ルノ程我レニ代テ衆生ヲ度シ給フ可シト御帳ノ中ニ音有テ。如來答テ云ク。何ニ依テ此ノ國ヲバ捨給ゾト宣フ。觀音重ネテ云ク。我隱顯ハ併衆生ノ爲ナリ。衆生ニ發心修行ノ緣ヲ結バシメンガ爲ニハ沒シ。衆生ニ增長福壽ノ益ヲ爲サシメンガ爲ニハ顯ル。往テ如來十五箇月我レニ代リ給ヘト云テ去リ給フト見ルニ。十五箇月ノ間一國合セテ廣隆寺ノ藥師如來ニ參詣スル者速疾ノ益ニ預ル。同月六日當寺觀音堂ニ烏五終日爭フ。人打チ放チバ又寄合テ爭テ。終ニ禮堂ニシテ三ハ喰ヒ殺サレヌ。同八日午時計リニ觀音堂ノ上ニ紫雲聳ヘテ棟上ニ下ル。其夜ノ亥ノ終ヨリ三時計山河石木悉金色ニ成リ。同夜當寺ノ寺僧惠興房覺信法師ガ夢ニ。諸佛菩薩諸神冥道艮ノ方ヲ指テ遷リ去リ給ヒヌ。車輿牛馬士卒前驅數萬騎山內ニ充チ滿テリ。此等

ノ先表有テ。同月九日時ナラズ雷鳴テ當寺ニ落テ御堂幷ニ諸坊等燒ケルニ。御堂ノ炎中ニ神鳴スル樣ニテ後山ヘ光物飛上テ夜ノ間光タリ。多ノ人此ヲ怪ンデ光ヲ尋ネ山ニ登テ見レバ。頂上佛面黃金奇特ナル石上ニ在ス。見ル者渇仰ノ思ヲナス。此ヲ取テ新造ノ觀音ニハ更ニ造テ居ヘ奉ル程ニ。寺內ニ人多ク死シ幷ニ疾病發テ萬ヅ穩カナラズ。是ヲ歎テ面々ニ觀音ノ寶前ニ籠テ同音ニ寶號ヲ唱ケル程ニ。十二歲ニ成ケル小童ニ護法付給テ。我レハ是レ守護ノ童子ナリ。本ノ頂上佛ヲ居ヘ奉ラバ此ノ愁有ルベカラズ。頂上佛ノ飛出給フ事ハ御堂ノ主トシテ後世マデ人ヲ廣ク利センガ爲ナリト種々ニ示シ給ヒケレバ。敎ノ如ク新造ノ頂上ニ取リ替ヘ奉ルニ。則チ愁ノ所モ止ニケリ。燒失ノ次日午時ニ至ルマデ僅ニ首尾九時ガ內ニ。日本六十餘州ノ內ニ人モ告ルニ不ズ。貴賤上下是レヲ知テ我ガ朝鎭護ノ本尊長谷寺ノ觀音灰燼ト成リ給フト云旬リ悲ミ歎ケリ。是レ偏ニ大聖ノ御方便ニテ。普ク衆生ニ追戀ノ益ヲ結バシメン爲ナル者歟。一天皆ナ不思議ノ思ヲナス。燒失ノ後チ三箇日ハ日本國ノ鳥悉ク當寺ニ集テ餘ガ國々ニ都ベテナシ。又其三箇日ノ間長谷內ノ山中虛空ニ充滿シテ形ハナクシテ。或ハ馬ノ足音轡ノ音。或ハ車ノ轟ク響キ。大ナル物飛ブ音。此ノ如キ奇端共有テ。一山皆ナ驚キ噪グ程ニ。同十日ノ夜亥ノ時計リニ寺僧覺信宗詮宗代知一等ノ四人。幷ニ參詣ノ人ナンド數多御堂ノ灰ニ向テ愁歎シ勤行シテ侍リケレバ。虛空ニ人ナラバ一二百人有ラント覺ル樣ニヒシメキ。又馬ノ足音鑣ノ音ナンドシテ。其モ只音ノミニアテ。八幡ノ御使ニ武內大臣御訪ニ參テ侍ルト言ケレバ。則チ女房ノ御音ニテ。只今加茂ノ大明神ノ御入

有リ暫ク立チ去テ相待チ給フベシト答ケレバ。馬ノ足音東ノ山ヘ向テ去ル音シケリ。其後半時計リ有テ天ニ雲無ク風靜ナルニ。御堂ノ灰ノ中ヨリ俄ニ黑雲一村出デ來テ雷鳴リ上テ北ヲ指テ去ヌ。人皆ナ加茂ノ大明神ハ雷ニテ在ナレバ彼ノ神ノ御返リトゾ云ケル。忝哉當寺ノ燒失ニ諸神冥道モ動キ給ヒケル事ヲ。第二度正暦二年二月三日大風吹テ。當寺ノ觀音堂前ニ大ナル檜木在リ。傍ナル木ニ共磨シテ火出テ觀音堂ニ付テ。切テ取タル樣ニ禮堂計リ燒テ正堂ニハ付カズ。是レハ淸愼公勅ヲ奉ジテ百姓ヲ惱シテ造ルニ依テ燒ヌト人々云ヒ留リケリ。實ニ大聖ノ非禮ヲ受ケ給ハザル事貴ヒ哉。第三度萬壽二年正月廿七日類火有テ。當寺觀音堂ノ禮堂幷ニ正面ノ西ノ庇亦僧坊四宇燒畢。既ニ正堂モミナ燒ントセシトキ。內陳ヨリ大風西南ヘ吹キ出テ。正堂ノ棟ヲ西ヘ吹落シテ。內陳ト東ノ庇ト幷觀音ハ燒サセ給ハズ。是レ守護神ノシハザ。大聖ノ威ヲ振ヒ給ヘルナリ。實ニ衆生ノ機緣竭ザル時ハ炎中ニ留リ給フ物ヲヤ。第四度永承七年ノ秋頃陸奧國忍ノ里ヨリ一人ノ下女熊ト云ケル者當寺ニ參籠ス。其年八月廿三日寅ノ時計リニ夢ニ金色ナル鳥火ヲ吹テ。正面ノ間ヨリ內陳ニ入ケル程ニ。內ヨリ火燃出ケレバ。先ノ鳥觀音ノ頂上佛面ヲ脊ニ負テ飛出テ御堂前ニ樓閣ノ木ノ有ケル上ニ居ルト見テ。次日正空ト云ケル小聖ニ此事ヲ語ヌ。餘人ニハ語ラズ。不思議ノ思ヲ成シテ過ギケル程ニ。同月廿五日ノ夜御堂悉ク燒ケ觀音モ皆ナ隱レサセ給ヒヌ。是レ天下ノ歎ニテ侍リケル程ニ。前ナル樓閣ノ木火ノ下ニテ廻リノ木ハ燒ケレ共。此ノ木一本緣ニテ有ケリ。諸人燒ケザル事ヲ有リ難ク思テ集テ是レヲ見レバ。葉ノ中ニ佛ノ頭有リ。取リ下

シテ見レバ頂上ノ佛面アリ。是レヲ下女ガ夢ニ思ヒ合セテ人々尊ミケレバ。別當是レヲ公家ニ奏ス。同月廿八日ニ王宮ニ奉請シテ君臣悉ク歸依シ奉ル。公家ノ御計ヒトシテ諸國ヲ勸進シテ觀音并ニ御堂等ヲ作ル。人民辭スル事ナシ。悦ビ進デ結縁ス。此ノ如ク諸國動テ造リ奉ル。佛師子細ヲ申ニ依テ。赤地錦ヲ以テ七重ニ裹テ箱ニ入。觀音ノ御身ニ納メ奉ル程ニ。長谷中物惡クシテ七箇月ノ間洪水三度燒亡二度有テ。或ハ火ニ燒ケ水ニ流レ。山崩レ石飛テ打殺サル丶者六十餘人。家百四字。其外牛馬ノ死スル事數ヲ知ラズ。其中ニ承仕法師ニ一乘ト云ケル者水ニ流レテ死ス。則チ長谷下城嶋ノ森ニ打上ラレテ後一時計リ有テ生返テ云樣。我レ死シテ三途川ト覺キ所ヲ渡テ向ノ岸ニ付テハ冥途ナリト思テ下ヘ向テ流レ行ニ。童子一人來テ我ガ手ヲ取テ本ノ岸ヘ引上テ云ク。頂上佛ヲ納テ衆生ノ結縁ヲ遠クスルニ守護神瞋ヲ成ス。汝モ同業ナリト云共。大聖ノ御身近キ者ニテ結縁尤深シ。是ヨリ泊瀬ニ返テ早ク本ノ頂上ヲ顯シ奉ルベシト云ト思テ生返ヌト云フ。長谷内驚テ本ノ頂上ヲ取出シ奉テ新佛ニ居替奉テ後チ長谷内ノ煩ヒ止ニナリ。第五度嘉保元年十一月十三日亥ノ時計リニ當寺觀音堂經藏鐘樓坊等皆燒。貴賤上下是レヲ悲歎スル程ニ。次日觀音堂ノ寶座ノ前ノ灰ノ中ヨリ光ヲ放ツ事二時バカリ也。群集ノ人々怪テ多ノ炭灰ヲ掻キ(擾)テ見レバ。棟裹タル瓦ニ打重ネテ有リ。是レヲ取テ見レバ下ニ頂上佛面聊モ燒ケズシテ在リ。人々拜シテ代々此ノ頂上此ノ如ク威驗在ストテ尊ミケル程ニ。遠近擧テ是レヲ拜シケル中ニ。紀伊國湯淺ト云所アリ。玉虫ト云ケル盲目是レヲ聞テ隨喜ノ餘リタドル〳〵參リタレドモ。口シイテ頂

上佛ヲ拜スル事叶ハズ。是レヲ悲ンデ心ヲ至
シ掌ヲ合セテ。我レ何ナル先業ニ依テ懸ル盲
目ト成テ。適此ノ勝地ニ詣ト云フトモ。親ク靈
像ヲ拜スル事ナカルラント。心ノ内ニ口說キ
悲テ少シ眠ロミタル夢ニ。紫衣着給ヘル高僧
瓶水ヲ以テ我ガ目ヲ洗ヒ靑キ蚿テヲ紙ニ裹テ
授ケ給ト思テ驚テ。則チ目ヲ開キ眼明ニ成ヌ。
是レ觀音ノ利生也ト思ヲ。頂上佛ノ前ニ至テ
心ノ任ニ拜見スルニ。黃金色身ノ光隨喜極リ
ナシ。ソノノチ永ク目開テ郡司代成テ福榮身
ニ餘リケリ。大聖若シカヽル有リ難キ御方便
ナクハ爭テカ懸ル宿業ノ盲ヲ此ノ利生ニアヅ
カル可キ乎。此ノ如ク靈瑞有テ每度ノ炎上ニ
盆ニ預ル者多シ。盛衰只衆生ノ爲ナリト守護
ノ童子告ゲ給ヒケルモ實ナル哉。

第十一

同院御宇ニ神殿ノ大夫武麿ト云ケル者ハ。俗
ニテ侍レドモ一生不犯ニテ飲酒肉食ヲ成リ
ズ。年來當寺ニ住シテ佛ニ仕ヘ神ニ仕ヘテ淨
行持律ノ者也ケレバ。威驗殊勝ニシテ此ニ過
(ヌイ)タル方ノ事ヲモ知リ。末(來カ)永行末ノ事ヲモ占ヒ。
大事ノ物ノ氣ヲモ祈リ却(サ)ケ。死タル者ノ魂ヲ
返ス有驗ノ者ニテ。世ノ聞有シカバ。時ノ御門
ノ御惱ヲ禰宜テ五位ニ成サレ。優々シキ者ニ
テゾ侍リケル。冥慮ニ諧ヒケルニヤ。北野ノ天
神始テ此山ニ居ヲトシ給ヒシ時。天慶九年九
月十八日ノ夜。武麿觀音堂ノ正面ニ籠テ侍リ
ケレバ。寅ノ始ノ夢ニ狩衣着シタル俗來テ。何
ノ神トハ名ヲ揚ゲ給ハズ。我ハ是レ大威驗ノ
神ナリ。此山ニ住シテ大聖ニ値遇シ奉ント思
フ也ト云ト覺ヘテ驚ヌ。不思議ノ思ヒヲナシ
テ生過ギケルホドニ。同廿日日沒計リニ當山
大河ノ下モ武麿ガ家ノ前ニ六十計リノ客俗。
狩裝束ニテ石ノ上ニ尻打チカケテ幻ニ有リ。

其體氣高クシテ凡人トモ覺ヘズ。能々見レバ十八日ノ夜ノ夢ニ大威驗ノ神ト名ヲ揚ゲ給ヒシ人形也。怪シク覺ヘテ目ヲ付テ見タテマツル程ニ。石ノ上ニ立テ漸觀音堂ニ向ツテ一町計登ツテ四辻ノ有ケル所ニテ河ニ下テ水ヲ浴テ路ノ端ニ石ノ有ケルニ又尻打懸ケテ休ミ給ヒケルヲ見レバ。羸鰭(クタヒレ)タル體ナリ。武麿家ニ行キ供膳ヲ儲ケテ返リ來テ供シ奉ントシケルニ。イマダ歸ラザル前ニ大路ノ椙坂ヲバ登ラズシテ觀音堂ニ向ツテ直チニ小路ノ有ケルヲ登ラセ給フヲ。武麿本願道明上人ノ御廟ノ前ニテ追付キ奉テ大御器(尺カ)ナンド勸申ケリ。此人悅ビ給ヘル氣色ニテ互ニ會天シテ客俗ハ觀音堂ニ向テ參リ給フ。武麿ハ其ノ後チ目ヲ付ケテ見奉レバ。觀音ノ御寶前ニテ數刻念誦シ給テ後チ。鎮守瀧藏ノ社ニ參テ又數剋念誦ス。其夜半ニ及ンデ天ヨリ黑雲下テ此ノ客俗ヲ卷キ覆フ。其雲拜殿ノ內ニ充チ滿リ。武麿彌々恠ンデ能々見奉レバ。黑雲ヤヽ晴レテ狩裝束ニテ御坐ツル客俗束帶裝束ニ成テ。俄ニ眷屬アマタ出來キタマヘリ。猶ヲ目ヲ付ケテ見レバ。瀧藏ノ御寶殿ノ御戶人モ無シテ自ラ開キ。內ヨリ又束帶シタル俗一人諸ノ眷屬ヲ率シテ此ノ客俗ノ前ニ行キ給フ。則チ客下向シテ互ニ禮儀有テ。二人共ニ拜殿ニ登リ數剋御物語有リケルヲ聞バ。客俗ノ申サレケルハ。我レハ是レ右大臣正二位天滿天神菅原某ナリ。無實ニ依テ鎮西ニ遷ゼラレシ尅ミ。惡心ヲ發シテ人ヲ損ス。其罪業フカクシテ苦患ヲ受ントス。此ノ山ニ住シ大聖ニ値遇シ奉テ其苦ヲ免ント思フ。願クハ此ノ山ニ社一ツ造ル程ノ地ヲ我レニユルシ給ヘト申サレケレバ。瀧藏權現答テ云ク。我レ昔ヨリ此ノ山ノ地主トシテ此ノ河上ニ住キ。此所ハ佛法相應ノ地鎮護國家ノ砌

トシテ種々ノ不思議有ル中ニ。此ノ寶座ハ化度利生ノ瑞相金剛不動ノ寶石ナリ。往昔ヨリ衆生ノ福分巨キ時ハ顯レ。少キ時ハ隱レテ冥ニ少福ヲ成ス。今イサヽカ釋迦ノ末世ニ少箇ノ宿縁有テ此ノ寶石ヲ顯ス。是ヲ護リ大聖ノ化儀ヲ助ケ奉ン爲メ。本居ノ山ヲ出テカヽル憒閙ノ塵ニ交ル。我レ靜ニ本居ノ山ニ隱遁シテ遠ク此ノ伽藍ヲマモリ。時々コノトコロニ來テ大聖ニ値遇シ奉ント思フ。願ハ此山ヲ以テ君天滿天神ニユヅリ奉ン。今ヨリ後チハ永ク此山ノ地主トシテ伽藍ヲ守リタマヘト仰ラレケレバ。天神カサネテ尋ネ申サレケルハ。我レ此ノ山ニ住セバ何レノ處ニカ住ム可キ。瀧藏權現指ヲ以テ遙ニ東ノ山ニ大ナル松ノ有ケル所ヲ指テ。彼ノ松ノ本ハ因（京イ）曼荼羅ノ峰トシテ斷惑修善ニ與ル地ナリ。彼ノ所ニ住シ給フベシト仰セラレケレバ。天神即チ雲ニ乘ジ。

俄ニ雷神ト成テ虛空ニ鳴リ登テ彼ノ松ノ本ニ至リ給ヒ。權現ノ言フ斷惑修善ニヨキ地ト云ヲ以テ彼ノ社ヲバ與喜ノ大明神ト名付ケ奉リ。廻リノ在地ヲモ與喜ノ村ト云フ。是レ北野天神ニテ御坐ナリ。初三年ハ社無シテ只松木ヲ以テ御體トシケル程ニ重ネテ神託有テ。天曆二年七月ノ頃武麿松ノ本ニ寶殿ヲ造リ社ノ內ニ勸請シ奉ル。其年九月廿日鄉內始テ我ガ氏神ト號シテ。天慶九年九月廿日當山ニ影向シ給タリシ有樣ヲ表シテ。其月其日ノ御振舞ヲ學テ祭ノ儀式ヲ成ス。先ヅ大河ノ前ニ出シ奉ル。今ノ惣門ノ前也。是レ武麿ガ家ノ前ナリ。次ニ大路ノ四辻ニ息メタテマツル。今ノ與喜ノ橋爪ナリ。是レ水ヲ浴テ息ヒ給ヒシ所ナリ。次道明上人ノ御庿ノ前ニテ御供ヲ備フ。今ノ二王堂ノ前也。是レ武麿ガ天神ヲ待シ奉リシ所ナリ。本ハ假屋ヲ立テ神ヲ入レ奉ルト云

ドモ。一條院ノ御代勅願トシテ河内守藤原景齊ニ詔シテ二王堂ヲ移シ立テ。天神御影向ノ跡ヲ追テ椙坂ノ道ヲ改テ直チニ道ヲ踏ム。今ノ登廊是レナリ。彼ノ登廊ハ後一條院ノ御宇春日ノ社司ノ立願トシテ始テ立ツ所也。忝哉天神モ此ノ菩薩ニ祈リ。此ノ山ニ住シテ宿業ヲ免レ御在ス。凡ソ北野明神ハ是レ十一面ノ化現也。何ノ苦患カ御坐スベキ。然レドモ此山ノ靈威無雙ノ事ヲ顯スガ爲ナル者哉。都テ當山ハ他方ノ冥衆朝暮ニ供養ヲ延べ。我朝ノ諸神日夜ニ擁護ヲ成ト云事ハ此ノ縁起ノ意ナリ。然ラバ則チ眼前ノ靈瑞モ其數多ク。以往ノ奇特モ傳ル少カラズト云ドモ。暫ク我等ガ拙ヲ分ツ無ク。大聖ノ哀ミ給ヘル事ヲ集メテハカナキモノ、身ヲ輕シメテ三寶ヲ仰ガザル人ノ信ヲ勸メンガ爲メ。且ツ諸神冥道ノ御事ヲ舊記ニ讓ルト云ドモ。サナガラ默止ス事モ神慮恐レ有バ。一二ヲ出シテ冥衆ノ法樂ニ手向奉ル中ニモ。近頃當寺ニ勝永房阿闍梨行圓ト云人有ケリ。天祿二年七月一日ノ午尅ノ終ニ加賀ノ白山禪定ニ參テ大御前ニ念誦シテ侍リケレバ。今マデモ彼ノ山ノ御厨ノ池ニ立風情ノ頭光御寶殿ノ上ニソビヘテ、立像ノ十一面觀自在菩薩影向シ給フ事二時計也。阿闍梨歡喜シテ、此ノ神ハ十一面ノ垂跡ゾカシト本地ノ感應ヲ悦ブ所ニ。甲斐國八代郡ヨリトテ。云計リ無キ下主男。先ノ日ヨリ籠タル同瑞ヲ拜見シ落涙シ御寶前ニ侍リケル程ニ。同日申時計リニ神明彼ノ男ニ託シ給フテ、俄ニ振ヒワナ、キ半時計リ狂テ件ノ男行圓阿闍梨ニ指ヲ差テ託シテ云フ。良大和武明白國泊瀨河王ノ御垣淸キ流ニ心ヲ洗ヒ。大法師願クハ二ノ耳ヲ振リ立テ我ガ詞ヲ聽キ給ヘ。良大法師聽キ給ヘ。良行圓大法師□タマヘ。我レ風雨ヲモ嫌

ハズ。嶮難ヲモ痛マズ。日々ニ長谷ニ詣シテ大聖ニ値遇シ奉ン事都テ怠リナシ。然ルニカノ山ニワレ居所ナクシテ。天ニ翔ントスレバ自界他方ノ冥衆大聖供養ノ爲ニ影向ヲナシテ其ノ憚リアリ。山ニ居ントスレバ往古鎭座ノ冥衆山內守護ノ爲ニ石木ヲトメテ其ノ煩ヒアリ。堂內堂外ニハ貴賤群集シテ其ノ座ナシ。路次路邊ニハ上下往還シテ其ノ所ロナシ。願クハ大法師山內ノ諸神ニ乞請シ給ヒテ我ガ居所ヲ彼ノ泊瀨ノ山ニ構ヘ給ヘト云フ。阿闍梨心中ニ歡喜シテ思ヒケルハ。兼テ我レ名ヲモ知ラズ。我レ長谷ニ住ムト云事ヲモ辨ヘヌ男ノ其事柄賤クシテ言フ可ク共覺ヘヌ言サシニテ加樣ニ云ケレバ。實ニ神詫ナリト仰セテ膝ヲ地ニ付ケ畏テ申シケルハ。抑我ガ山ニハ往古ヨリ日域ノ諸神影向ノ處アリ。其所ヘハ御影向無シテ別所ヲバホシガラセ給フゾト云フ。

彼ノ男又阿闍梨ニ畏テ云フ。我レニ敬ヲ成シ給フ事ナカレ。法師ハ是レ修驗高德ノ法體。我ガ身ハ是レ和光同塵ノ俗人ナリ。スミヤカニ禮義ヲ止メ給ヘ。我ガ心中ヲ法師ニ語リ奉ント云フ。阿闍梨語ニ隨テ卽チ居直リヌ。此ノ男詫シテ云フ彼ノ所ハ住吉八幡等ノ大小ノ諸神群集シ影向シテ歷々タリ。我レ身ニ聊カ憚リアリ。願クハ我ガ爲メニ別ノ居所ヲ構ヘ給ヘト云フ。阿闍梨重ネテ申ス。凡夫不信ニシテ拙前ニハ我モ人モ疑ヒヲノコスベシ。神明實ニ影向シ給ハヾ驗ヲ見セタマヘトイフ。男詫テ云フ。誠ニ法師ノ疑ヒ謂レ無キニ非ズ。速ニ其ノ璽ヲ見セ奉ント云テ前庭ニ出テ天ニ仰デ氣ヲ吐キケレバ。頭光ト成テ高ク立上事三丈餘。中ニ又先ノ如ク十一面觀自在菩薩影向シ給フ。又彼ノ頭光ノ中ヨリ忽然トシテ鏡一面飛ビ來テ阿闍梨ノ前ニ徘徊ス。行圓深ク歡喜

シテ衣ノ左ノ袖ニ迎ヘ取テ下向シケル程ニ。同月五日近江國海津ニ着テ便船ヲ乞フ所ニ。水主船賃ヲ論ジテ乘セズ。阿闍梨其ノ貯ヘ無リケレバカラ無ク神鏡ヲ懷キ奉テ陸ヲ行ントシテ暫ク休息ス。其間ニ水主舟ヲ出サントスルニ都テ動カズ。アヤシンデ(テイ)コトノ由ヲ問フ。阿闍梨上件ノ事ヲ語ル。サレハ神ノ御祟ニヤトテ兎角懈ヲ申シテ未ノ初メニ及ンデ即チ此ノ舟ニ乘セ畢ヌ。神ノ御計ヒニヤ。順風烈ク吹テ其日ノ酉ノ下リニ大津ノ浦ニツキヌ。同七日別ノ事ナクシテ當寺ニ返テ。觀音堂ノ西北ノ角ノ谷頸ニ一ノ魔所アリ。彼レヲ守ラセ奉ンガ爲メニ其所ニ宮造シテ。同年八月三日戌ノ半バ計リニ權現ヲ移シ奉ル。其夜半ヨリ夜ヲ盡シテ長谷ノ廻リ廿四五町ガ内外時ナラズ大雪降リ積ミテ一尺四五寸ニ及ブ。眼前ノ奇瑞貴賤耳目ヲ驚ス。實ナル哉神明自在ノ身ヲ得テ何ナル所ニ御坐ストモ何ノ傾カ在スベキナレドモ。垂跡ノ方便ニテ本地ノ威光他ニ異ナル事ヲ凡夫ノ眼前ニ示サンガ爲ナル者歟。

第十二

村上天皇御宇ニ新羅國ニ武王有。照明王ト名ク。百人ノ后坐ス。其第一ノ后。容顏ト云ヒ御情ト云ヒ世ニ雙ビ無ク勝レ給ヘリ。見奉ル者及ブ無キモ心ヲ動シケレバ。帝王ノ御寵愛理リニモ過タリ。一人ノ近臣義顯ト名クル有リ。朝夕馴レ仕ル任ニ。常ニハ由無キ物思ヒニゾ侍リケル。賢臣ノ法深ク禮ヲ破ル事無レバ。色ニモ出ダサズ年月ヲスギケリ。爰ニ隣國ヨリ彼ノ新羅國ヲ責ル事アリ。帝王此ノ后ヲ置テ軍ニ向ヒ給フニ。賢者ナレバトテ義顯ヲ后ノ宮ノ宮仕ニ留メ置レケリ。近カ付キ奉ニ隨テイトヾ思ヒフカク成ヌ。何カ打出ケン忍テ后ヲ犯シ奉ル。御門此ノ事ヲ聞シ食シテ大ニ逆

鱗アリテ。后ノ髻ヲ括テ木ノ枝ニ懸ケ地ニ御足ヲ付ケザル事四五尺計リニテ。輙ク人ノ通ハヌ所ナレバ助ケ奉ル人モナシ。什ハ本ヨリ烈シキ御意ナレバ。物ノ哀ヲモ知ラセ給ハズ。人ノ諫ニモ付セ給ハズ。今ハ人力及ブベカラズ。威驗勝レタラン佛神ニ祈リ申サバヤト思シ食シテ。深ク歸依シタマヒケル僧ニ密カニ此ノ事ヲ尋ネ仰セラレケレバ。僧ハカラヒ申サレケルハ。當國ノ佛神モサル御事ニテ在セドモ。是レヨリ東遙ニ去テ日本ト云國アリ。其國ニ長谷寺ト云フ山ハ。觀音利生ノ靈場冥道守護ノ勝地ナリ。彼ノ觀音ハ閻浮ノ本尊トシテ漢家本朝ニ聞ヘタル靈像ニテ在セバ。我國他國ト無ク仰グ者ハ速疾ニ益ニ預ル。早ク彼ノ日本ニ向テ一心ニ祈念シ給フベシト申シ給フ。后實ニ二心無ク日ヲ塞ギ掌ヲ合セ祈念シテ云ク。菩薩ノ悲願ハ大海ヨリモフカク虚空ヨリモ廣シ。中ニモ長谷觀音ハ威驗殊ニ勝レ大悲ヲ普ク施シタマフ。他國トシ捨給フ事ナク速カニ我ガ苦ヲ除キタマヘト泣ク〳〵申サセ給ヒケレバ。忽然トシテ十四五計リノ童子現ニ來テ金ノ榻ヲ以テ后ノ御足ニ踏マセ奉リ給ヒヌ。コノ童子晝夜ニ隨逐シテ樣々ニナグサメ奉リ給フ。折節ノ御食物ヲ進メケレバ。剰ヘ菩薩ノ助ヲ蒙リ大悲ノ法味ヲ嘗メケルニヤ。日ニ隨ツテ御貌ノ氣色彌々ナビヤカニ成リ増リタマヒケリ。然ルニ人ノ目ニハ童子モ榻モ見ヘズ。只后ノミコノ事ヲ見奉リタマフ。カクシテ廿一日ヲ經ヌ。帝王今ハ食ヲ通ゼズシテ數日ニ及ベバ定テコノ后ハ此世ニナキ事ニゾ御坐スラント武ク烈キ御心ニモ昔ノ情ヲ思ヒ出シテ。御行シテ御覽ズルニ。媚タル顏セ當初ニモ尚ホ増テ假借シク覺食ケレバ。情ケナク罪シ奉リシ事ヲ悔テ。我ガ御過チ悔シク

思食テ。免シ奉テ宮ニ迎ヘ置キ給ヒヌ。此ノ日頃ノ御事ヲ尋ネ問ヒ給ヘバ。有リノ任ニ聞ヘタマヒケリ。サテハ長谷ノ觀音ノ御利生ナリト帝王フカク歸依シタマヒケリ。則チ船ヲ構ヘ義平生等七人ヲ使者トシテ。日本國天曆六年壬子歲三月ノ頃。卅三ノ物ヲ我ガ山ニ送リ。件ノ事ヲ具ニ當寺ニ知ラシム。其狀ニ云ク。

大樋皇后獻寶財于

粟支神國摩訶舍那山長谷之寺

跪讃

曩風靈德。親據苦身。竊冀天命。果施威神。生佛雖尊。無緣不救。貴哉誠哉。祕石尊容。靈威通哲。遠來踈國。答之無由。只傳風氣。聊送寶財。數成本誓。適述其意。薩埵納受給。

幸中六年二月日

其三十三寶物

花瓶	火舍	閼伽
錫杖	大鈴	大磬
大鏡	栴檀香	沈香
蘇合	麝香	金籠
銀花	水玉	火玉
瑠璃	燈爐	車渠盤
馬腦鉢	豹皮	虎皮
象牙	眞珠瓔珞	犀角
螺貝	龍鬚	獅子頭七穴石
孔雀尾	羊毛莚	三枝竹
二寸丁子	一寸米	土用桶。土用桶トハ何物ゾ不審ナリ。

是レ等ノ物度々回祿ニ燒ルト云共。金ノ籠。銀ノ花。馬腦鉢。龍鬚ナンドハ今ニ殘テアリ。當寺ノ觀音ノ靈驗不思議ナリ。誠ヲ至シテ念ジ奉ル人。自國他國ニ依ルベカラズ。速疾ノ益ニ預ラント。此ノ山ノ流記ニ見ヘタリ。況ンヤ我國ノ人因緣殊ニ深カルベシ。何ゾ志ヲ踈ニセン哉。

第十三

花山院御宇大唐國天台山ニ僧有リ。堯惠禪師ト名ヅク。道心堅固ニシテ年來西方ノ行者ナリ。順次ノ往生ヲ願ヒ。彼ノ山ノ金堂ノ東ノ脇ニ靈驗ノ如意輪觀音在ス。是レ西方ノ脇士ナリ。其前ニシテ大願ヲ發シ。五穀ヲ斷チ菩提心ヲ祈リ往生ノ地ヲ求ル程ニ。百日ニ滿ズル曉本尊ノ御前ニ忽前トシテ幻ニ童子アリ。容儀氣高クシテ其體天衆ノ如シ。禪師尊ンデ我ガ求ル所ヲ宣フ。童子告テ云フ。コレヨリ東ニ小嶋アリ。其中ニ四方有緣ノ地有リ。靑山四方ニ聳ヘテ石木皆ナ大聖ノ變化ナリ。其所ハ殊ニ觀音利生ノ道場ニシテ。一瞻一禮ノ者皆ナ悉ク益ニ預ル。彼ノ所ヲ以テ念佛ノ道場トシ順次ノ往生ヲ祈ル可シ。其山ノ體ハ此ノ如シト云テ左ノ手ヲ擧シカバ。小指ノ峯(サキ)ヨリ光ヲ放ツ。光ノ中ニ山河草木種々ニ映徹シ佛閣巍巍トシテ化現ス。其中ニ十一面觀自在尊在ス。是レ西方淨土ノ指南タリ。則チ禪師悅ンデ云ク。我レ若シ眞理ニ叶バ。此ノ山ノ佛菩薩ノ加被ヲ蒙テ無難ニ其前ニ詣ント。此等ノ如キ種種ノ誓ヲ發シ。教ノ如ク此土ニ來テ所々ノ靈場ヲ拜シ奉ル中ニ。當寺ニ參テ云ク。此山此尊ノミ其影光ニ諧ヘリ。忝哉我レ三寶ノ冥助ヲ蒙リテ此山ニ來リテ念佛セン事ヨト云テ。信心堅固ニシテ兩ノ十指ヲ十箇日ニ燒テ後。首ニ長香ヲ燒事又三日。此ノ如クシテ當寺ニ參籠スルコト僅ニ廿一日。終ニ七日ノ內ニ死期ヲ知テ。寬和二年八月十五日巳ノ時計リニ臨終正念シテ往生ス。異香薰ジ紫雲聳ヘテ聖衆來迎ノ儀。音樂和曲ノ響外人マデモ耳目ノ驚ス。コレニ依テ禮堂ノ西向ノ南ノ端一間ヲバ往生ノ間ト云フ。天王寺ノ西門ト彼ノ間トヲバ極樂淨土ノ東門ノ中心ナリト當寺守護ノ童

子行基菩薩ニ告ゲ給ヒケリ。實ナル哉忝ヒ哉。他方ノ冥衆モ我ガ山ノ功德成就ノ地念佛最上ノ砌トシテ。餘ノ山ニ超タル事ニ示シタマヒケル事ヲ。

第十四

三條院御宇山城國泉ノ木津ニ一人ノ貧夫アリ野慈ト名ヅク。其身貧シト云フトモ。宿善ニヤ容儀醜カラズ。信心實ニ深クシテ偏ニ當寺ニ歸シ。月詣ヲ始テ貧事ヲ悲ミ祈テ年月ヲ送リケレドモ。少驗モ無カリケレバ歎キ申テ有ケル。折節寺ノ鐘聲惡ク勢ヒ小サカリケレバ。人々鑄替バヤト云ケルニ。此ノ男宿坊ノ師小坂ノ慈願上人ト云ケル人ニ向テ云ケルハ。我レ宿願若シ成就セバ必當寺ニ大ナル鐘ノ聲善カランヲ鑄テ進セントト云ケルヲ。傍ニ人聞テ事柄アヤシゲナレバ實シカラズ思ケレバ。未來ノ世ニヤト云テ咲ヒケレバ。ソノ後ハ長谷內ノ者皆此者ヲ未來男トゾ名ヅケケル。イヨイヨ心憂思ヒテ月每ニ參シテ大聖ヲ責奉リケル程ニ。三年ヲ滿ジケル長和三年甲寅歲春ノ比。夢ヲ見ルニ憑テ悅ンデ物モ食セズ。イソギ下向シケル程ニ道ニテ飢ニケリ。サル程ニ近江守藤原惟憲長谷寺ニ參ラレケルガ。在原寺ト云フ所ニテ幕引廻シテ晝ノ破リ子ナンド用ケル傍ヘ立チ寄テ。恥カシクハ思ヒケレドモ今ハ步ムベキ力無リケレバ忍ンデ物ヲ乞ケリ。則チ呼ビ入レ待ナシテ兎角物語シケル程ニ。大聖ノ御方便ニヤ。汝チ若シ人ニ仕レントヤ思フト云ケレバ。然ルベシト云。則チ其レヨリ具シテ下テケリ。貌形最ト惡カラザリケレバ。身近ク召シ仕ヒ。軈テ近江ノ國司代ト成テ榮ヘイミジクシテ。後チニハ正六位ニ登リ。栗太ノ助貞ト名ヲ改テ國司ノ內ニ優シキ者ニゾ侍リケル。則チ立願シケル鐘ヲ鑄ル時。

誓願シテ云ク。大聖ノ加被ニ依テ我レ既ニ身ニ餘ル利生ニ預ル。願クハ此ノ鐘音モ形モ思ヒノ如クシテ音ヲ鳴サバ。彌々大聖ノ威光ヲ驚シ。又此鐘ヲ聞者悉ク觀音ノ益ニ預テ二世ノ願圓滿セント。此ノ如ク誓願セシカバ。鐘思ヒノ如ク鑄立テ。寬仁三年三月十八日百僧ヲ以テ供養ス。諷誦ノ文ニハ吉事ナレバトテ我ガ名ノ助貞ヲ指シ置テ。正六位下木津末來男トゾ書付ケル。其後ハ俗呼ビテ此鐘ヲ末來ガ鐘トゾ名付ケル。誠ニ其深キ願ニ答ケルニヤ。供養ノ日ノ夜助貞ガ夢ニ長谷寺内ニ異類異形ノ畜類貴賤上下ノ諸人ミナ蓮花ニ乘ツテ虛空ニ充滿テ西方ヲ差テ飛ビ行キ。其中ニ我ガ祈リノ師慈願上人モ西方ヲ指テ飛行キケルガ。スコシ下リクルニ。是レハ何事ゾト問ヘバ。汝ガ甚深ノ願ニ酬ヒテ此鐘ノ聲ヲ聞ケバ皆カクノ如シト云ケレバ。歡喜シテ夢サメニケリ。貴カリケル觀音ノ御惠ナリケルヲヤ。

第十五

後一條院御宇南京春日社司正預中臣ノ信清ト云フ者アリ。最愛ノ嫡男信近ト云ヒケルモノ足ニ蛇眼疔ト云フ七日ノ瘡出來テ。日既ニ四日ニ及ビケレバ。彌々苦痛マシテ醫術モ叶ハズ。佛神モ助ケ給ハズ。父信清悲ミノアマリニ春日ノ社ニ參テ何ニ氏子一人ヲバ千金ニモ替ヘ給ハズトコソ承ルニ。御氏子ヲバ一人失ヒタマフゾト歎キ申シケレバ。傍ラナル巫ニ神明託セ給ヒテ。我ガ氏子ヲ思フ事汝ガ父トシテ子ヲ思フニモ超ヘタリ。然レドモ定業ハ力ラ無キ事ナリ。但汝チコレヲ以テ長谷ニ參テ歎キ申セトテ。榊ノ枝ノ四寸計リナルガ葉三ツ付キタルヲ口ノ中ヨリ吐キ出ス。嚴重ノ効シ憑モ敷オボエテ。是レヲ持テ當寺ニ參シ。彼ノ榊ノ枝ヲ佛前ニ捧テ祈リ申ケル程ニ。詣テ

三日ト云ヒケル長元二年九月五日觀音堂ノ東ノ大戸ヨリ鳥一ツ飛ビ入テ。彼ノ榊ノ枝ヲ呀テ西ノ大戸ヨリ飛ビ出テ。行方シレズ飛ビ去リヌ。其日病者六日ニ當リテ今ハ醫師捨テ去ヌ。父ハ長谷ニ參ツテ未ダ歸ラズ。母ト妻女ト其外ノ人七八人死期ヲ待テ守リ居タリケル程ニ。病者內ハ隱沒シテ心地モ殊ニ惡キ由ヲ云ケレバ。庇ノ間ニ舁キ出シテ足ヲバ簾ヨリ外ニ踏ミ出シテ侍リケルヲ。南ノ方ヨリ鳥一ツ飛來テ病者ノ足ヲ啄テ五寸計リノ蛇ヲ一筋腫物ノ中ヨリ引キ出シテ未ダ動キケルヲ呀テ南ヲサシテ去ヌ。病者半時バカリ死シ入テ則チ蘇生ス。終ヒニ別ノ事ナク平愈シテ先途思ノゴトク遂ゲ。正權ノ頭ヲ極ム。父ノ信淸喜ンデ。長曆三年卯月十二日ヨリ廿二日ニ至ルマデ首尾十箇日ノ內ニ當寺ニ始テ九十九間ノ登廊ヲ立テ。同五月八日百僧ヲ屈シテ供養ヲ遂グ。實ニ神明モ我ガ力ノ及ビ給ハヌ定業ヲバ。當寺ノ觀音ニ歎キ申サセ給ヒケル哉。

第十六

後冷泉院御宇行仁上人ト申ハ。兼隆中納言最末ノ子息。惠心院僧都入室ノ弟子ナリ。宿善ニヤ發心ノ志シ有リ。生年廿一ノ永承七年壬辰歲秋ノ比。當寺ニ參テ我レニ堅固ノ菩提心ヲ授ケ。永ク退轉セシメザル修行ノ方法ヲ示シテ。解脫ノ門ニ入レタマヘト懇ニ祈請セシカバ。七日ニ滿ズル夜ノ夢ニ御帳ノ內ヨリ香染ノ衣着タマヘル僧一人來ツテ上人ニ告ゲテ云フ。此ノ所ハ功德成就ノ砌安養有緣ノ地ナリ。汝ヂ永ク此ノ山ニ住シテ我ガ本師阿彌陀佛ヲ念ジ安養ヲ願ヘバ。決定西方ニ往生ス可ト云フ。夢サメテ叉モ歸ラズ。當寺ニ住シテ手自ラ花ヲ取リ水ヲ結ンデ觀音ニ奉仕シ彌陀ヲ常念ス。大聖ノ告ニ依リ勸進聖ト成テ當寺ノ靈驗

建立ノ次第ヲ本流記ニ繼錄シテ奏聞ス。白河法皇ノ御願トシテ一間四面ノ御堂ヲ造リ。一院家ヲ建テ上人ヲ住セシム。則チ我ガ期スル所ナルヲ以テ安養院ト名ヅク。白河鳥羽二代ノ御宇ニモ此ノ院家ヲ御所トシ御坐ス。又中宮御惱ノトキ。上人ノ德ヲタツトミテ請ヒ奉リタマフニモ。終ニ參ラズシテ一期當寺ヲ出デズ。念佛功積テ行年八十九歲ノ保安元年九月十五日ノ辰ノ時ニ。西ニ向テ高聲ニ念佛シテ。觀音ノ告ノ如ク安養ニ往生ス。紫雲軒ニ下ダリ異香室ニ薰ジテ思ヒノ如ク本意ヲ遂グ。優シカリケル儀式ニコソ侍リケレ。

第十七

同院御宇ニ當寺燒失ノトキ。公家ノ御沙汰ニテ觀音ヲ造セ給ヒケレバ。數多ノ奉行ヲ付ケラレ。其中ニ藤原ノ延成朝臣佛士ノ官食ヲ沙汰スベキ宣旨ヲ蒙ル。去リナガラ久シク運ビ進マザリケル程ニ。永承七年九月晦日十七歲ニ成リケル子息。俄ニ物狂ヒ口走テ云。我レハ是レ長谷寺ノ伽藍守護ノ石精童子ナリ。早ク我ガ本尊ヲ造テ急ニ衆生ニ緣ヲ結バシメント欲スルニ。宣旨ヲ蒙リナガラ我レヲ輕ロシメテ佛師ノ官食ヲ遲々ス。速ニ沙汰スベシ。若シ猶懈怠セバ汝ガ命ヲ召シ取ルベシト云テ。一日ノ中ニ五度マデ死入ケレバ。則チ父朝臣種種ニ怠狀ナンド申ケレバ。子息ノ物狂ワシ廿日ノ中ニ其跡モナク止ニケリ。次ノ日急速ニ籾三百石錢貨三百貫當寺ノ庫ニ送リ畢ヌ。又同回祿ノトキ吉野郡龍門ト云フ所ニ雷神落チカヽリタル楠アリ。御曾木ノ爲メニ當寺ヨリ勸メケレバ。一里同心シテ施入シタリケルヲ。一人ノ村老秀基ト云ヒケル者。所ノ大木ナリ如何カト異儀ヲ云ケレバ。力ラナクサテ止ニケル程ニ。永承七年十月二日同里ニ側刀爾春

道ト云ケル者ノ夢ニ。優敷裝束シタマヘル童子八人長谷寺ノ觀音ノ御衣木ノ爲ナリトテ立チカヽリ。件ノ木ヲ切ト思テ打チ驚キヌ。則チ現ニ大木倒ル音シケレバ。怪ンデ急ギ起テ見レバ。殊更天靜ニ風モ吹カザルニ彼ノ楠鋸ニテ切タル樣ニ莘折ニ倒レテ秀基ガ家ヲ打潰シテ家主打殺サレヌ。其里擧テ異義ヲ云ヒケル罸ニヤト畏レ恐レ。人民同心シテ彼ノ木ヲ當寺ニ引キ送ル。又同炎上ノトキ葛上郡ヨリ堂ノ柱ヲ引ケレバ。木本ト云フ所安盛ト云ヒケル者ガ作リ立テタル麥ヲ引キ損ズ。安盛腹ヲ立テ夜彼ノ木引キ置キタル處ニ行テ件ノ木ヲ切リ破テ捨ツ。卽時ニ守護ノ神彼ノ安盛ニ付テ種々ニ狂ヒ痛ミケレバ。何ニ怠リヲ申ケレドモ叶ハズ。三日ト云ケル天喜元年十月五日終ニ死ス。

亦嘉保年中ニ當寺燒失ノトキ。三輪ノ前ヘ岩根ノ里ニ奇ゲナル女酒ヲ作テ賣リケリ。嘉保三年五月二日ノ夜ノ夢ニ。一人ノ童子來リテ明日長谷寺ノ柱引テ此前ヲ通ラン。人夫ニ汝ガ酒飲セヨト云フト思フテサメヌ。貧ナル者僅ニ此レヲ憑ンデ過ギ侍ルガ。多ノ人ニ飲セテハ何カスベキト思フテ人夫五六人呼ビ入レテ飲セケリ。次ノ夜ノ夢ニ夜前ノ童子來テ云フ。汝ガ慳ム酒ヨトテ皆汲捨テ給フト思テ夜明ケヌ。急ギ酒家ニ入テ見レバ。一夜ノ間ニ酒皆ナ白水ト成ル。驚テ其後通ル人夫ニハ外ヨリ酒ヲ尋ネテ普ク飲ナンドシテ樣々ニ解リ申ケル程ニ。五六日ヲ經テ彼ノ漿本ノ如ク直テ吉酒トナリヌ。彌々不思議ノ思ヒヲナシテ猶皆人夫ニ飲セケルニヤ。後ニハ富貴者ト成リニケリ。

又永長二年正月十八日近江國高嶋郡打チ下ト云フ所ニ萬歲ノ庄司俊繩ト云フ者ハベリキ。

當寺ニ參テ入堂シケルホドニ。御戸ノ内ニ火ノ柱有リト見テ。顏ノ色變ジ心地損ジテ本尊ヲ拜スル事叶ハズ。人ニ助ケラレテ宿坊ニ返レバ本ニ復ス。又御堂ニ參レバ先ノ如ク。返レバ又本ニ復ス。カクノ如クスルコト三箇度ナリ。爰ニ件ノ男滿堂ノ諸人ニ發露シテ云ク。近江國高嶋郡太山寺ヨリハ南ノ隣山ノ峯ニ赤尾山ト云フ山寺アリ。其堂塔ノ影水ニウツル。里ノ者擧テ此ノ影ニ依テ此ノ浦ノ獵ヲ開カズト云ヒケレバ。我レ其近邊ヲ催テ彼ノ寺ヲ燒キ掃ヒ。既ニ今荒廢スト云テ泣キ悲テ。忽ニ當寺ニ於テ出家シ永ク家ニ返ラズ。後ハ高野山ニ隱居シ。常ニ此寺ニ參リ。終ニ往生ノ素懷ヲ遂ゲタリ。

又承德元年十一月卅日ノ未ノ尅バカリニ。河内國石河郡ヨリ松丸ト云ケル者當寺ニ參テ土壇ニ立テ觀音ヲ拜見セントスルニ御體ヲ拜セズ。是レモ火ノ柱有リト云テアナ熱シヤトテ倒レ臥タルヲ。參詣ノ諸人集テ見レバ其貌燒ケ綻ビテ終ニ片輪ト成リニケリ。滿堂ノ人火ヲバ見ズト云フトモ時ノホドニ顏ホノ燒ケ損ジタルヲ見テ是レヲ問フニ。上件ノ事ヲ語ル。其罪何事トモ知レズ不思議ノ想ヲ成ス。

又當國布留ノ里ニ岡上ノ八郎友貞ト云ケル男安元二年ノ秋ノ比當寺ニ詣テ觀音ヲ拜見セントスルニ。御戸ノ内ニ大ナル岩アリト見テ大聖ヲ拜見シ奉ルコト叶ハズ。是レヲ悲ンデ則出家シ當寺ニサン籠シケルホドニ。百日ニ滿ズル夜ノ夢ニ内陣ニ音有テ告テ云ク。汝ヂ承安年中ニ奈良ヨリ多武峯ヲ滅セシトキ軍兵トシテ火ヲ縱ツ。諸堂諸院ヲ燒ク。此ノ逆罪ニ依テ大聖ヲ拜スル事叶ハズ。汝ヂ速ニ當山ニシテ般若無相ノ法味ヲ捧バ必ズ逆罪ヲ滅スベシト云フ。則チ二百餘僧ヲ語テ御寶前ニシテ百

部ノ大般若經ヲ轉讀シテ終ニ大聖ヲ拜見ス。又平ノ京九條大宮ノ邊ニ玉王丸ト云フ牛飼童アリケリ。同年十月下旬ノ比當寺ニ參詣ス。御戸ニ上リ干タル芽ノ莖其數多ク懸レリト見テ大聖ヲ拜見セズ。

又正治二年三月十八日ニ。後鳥羽院此山ニ臨幸有テ御帳ヲ上ラル。ソノトキ當寺ニ侍ケル德女ト云フ者御堂ニ參テ本尊ヲ拜サントスルニ。兩眼忽チニ盲テ妙像ヲ拜シ奉ルニ及バズ。又同山城ノ國松居ト云フ所ヨリ雅宗ト云ヒケル男詣テ觀音ヲ拜シ奉ントスルニ。母ニ不孝ノ過有テ堂內暮ニナリ方角ヲ失ツテ本尊ヲ拜ズル事副ハズ。雅宗深ク慚愧シテ禮堂ノ內ヲタドリ出デ終ニ出家シヌ。カクノゴトク古ヨリ今ニ至ルマデ身ニ犯シ有ル者。或ハ尊像ヲ拜セズ或ハ治罰ニ預テ終ニ益ヲ得者アマタナリ。然レドモコノ雙紙ハ利生ヲ宗ト集ル上。事長ク成リハベレバ皆ナ略スルナリ。實ニ末世ノ今ニ至ルマデ賞罰新ニ在ス御事憑シヒ哉。

第十八

同院御宇ニ蘭城寺ノ法務大僧正明尊ハ。智弁僧正ノ弟子兵庫頭奉時(トモ)ノ子息ナリ。顯密二宗ノ棟梁トシテ長元元年ニ長吏ニ補シ。永承三年ニ座主ニ任ズ。二事ヲ帶シ二寺ヲ掌ニトル。法城寺ノ竪義ニハ撰シテ天台ノ博士ノ師トシ。最勝講ノ證義ニハ勅シテハ宗ノ惣博士トス。未ダ其ノ例シ少カラザル者歟。九十ノ御賀ニハ關白以下ノ諸卿白川院ニ置テコレヲ賀スル（時イ）特ニ世一ノ僧ニテ御坐ケレバ。禁裏執納是レヲ崇敬シテ當寺供養ノ導師トス。則チ天喜二年八月五日ニ當寺ニ下向ス。僧正其夜ノ夢ニ他方來ノ佛菩薩天人空ニ滿チ地ニ集テ供養ヲ待ツ氣色ナリ。同月十一日供養シ奉ルニ異香薫ジ紫雲聳テ種々ノ奇瑞アリテ眼前ニコレ

ヲ見ル。靈場ノ他異ナル事ヲ思フニ。今恭ク導師ヲ勤ケル宿善モ貴ク覺ヘテ。我ガ一(大カ)天事只佛法修行ナリ。何ナル行ヲカ修スベキト祈念シ給ヒケル程ニ。供養ノ夜ノ夢ニ御帳ノ內ニ音有テ告テ云ク。我ガ本師阿彌陀佛ヲ念ジ奉レバ必妙相ヲ拜スベシト。夢サメテ後チ一期彌陀佛ヲ念ジネンゴロニ西方ヲ求メ給フニ。康平六年六月六日春秋九十二ニシテ、觀音ノ告ノ如ク正念ニ住シ。一心ニ念佛シテ西ニ向ツテ入滅ス。時ニ山ノアナタノ寺ノ上ニ紫雲高ク聳キ音樂遙ニ奏ス　洛中ノ貴賤耳目ヲ驚シ。東山ヲコヘ瑞雲ヲタヅネテ蘭城寺ニ集リ往生儀ヲ拜見ス、其庭ニ望ム者僧正ノ善ヲウラヤミ。當寺ノ靈驗ヲゾ貴ミ奉リケル。

第十九

同院御宇ニ宇治關白頼通卿御宿願ノコト有テ七箇日ヲ轉ジテ御參籠アリ。其事何事トハ顯シマシマサズト云フトモ。御祈請ノコト聊カ効シ有ケル上。靈場ノ他ニ異ナルコトヲ思フニ。回祿モ間近キコトニテ侍リケレバ。心中ニコレホド優敷靈地ノ常ニ燒スル事頗ル不審ニ思シ食シ、御參籠既ニ第七日ニ當リケル天喜二年九月八日寅時バカリノ夢ニ、內陣ノ西ノ脇ヨリ童子一人優敷裝束シタル箱ヲ持テ來テ告テ云ク。大聖ノ御方便努々不審ルベカラズ。當山ハ是レ往昔ヨリ以降伽藍イマダ顯レ給ハザル先ヨリ。生身ノ觀音利生ノ砌トシテ。鎮ニ國土ヲ護リ永ク生ヲ顧ル　此レヲ有緣ノ機ニ示ントシテ假リニ靈木ヲ刻ム。盛衰々バ衆生ヲ利スルノ方便ナリ。然ラバ則チ度々ノ燒失ニ或ハ寶財ヲ投ジテ緣ヲ結ビ、或ハ土木ヲ引キテ寺ニ入リ。アルヒハ遙カニ回祿ヲ聞テ戀慕ノ歎ヲ含ミ。アルヒハ親リ供養ノ場ヲ望ミ。渴仰ノ掌ヲ合ス。カクノ如ク遠近親疎隨

分ノ益ニ預ル者無量無數ニシテ其算測リ難シト云テ。童子自ラ箱ヲ開キ給フヲ見タマヘバ。水瓶一ト巻物三巻アリ。童子則チ此ノ巻物ヲ廣ゲテ云ク。既デニ益ニ預ル事ヲ得テ其儀定ル者ノ交名ヲバ皆ナ帝釋宮ニ送リ納ル。此レハ利益イマダ定マラザルモノノ交名ナリト云テ廣ゲタマヘルヲ見レバ。我ガ御名モアリ。爰ニ宇治殿隨分功ヲイレ奉ルモノナリ。何ニ加様ニ不定ノ數ニイリ侍ラント申サセタマヒケレバ。童子コタヘテ云ク。實ニ功ヲ入レ奉リ給フト云トモ信心スコブル淺シ。コレニヨツテ得益イマダ定ラズ。是レ則チ燒失ノ結緣ノ者ノ得益ナリト云テ。箱ノ中ナル水瓶ノ口ヲ取リ給ヘバ。中ヨリ五色ノ雲聳ヘ出デ。雲中ニ佛菩薩天人畜類無量無數ニシテ虚空ニ滿ツ。各光ヲ放テ自在ノ身ヲ得タル氣色ナリ。是レ當寺結緣ノ者ノ來果ヲ顯スナリ。終ニ佛ト成ル可キ故ニ光リヲハナツト云フ 其中ニ栗毛ノ馬ノ頭ハ天女形ナル有テ又光ヲ放ツ。宇治殿此馬ノ因緣ヲ御尋ネ有リ。童子答テ云フ アレハ當國十市ノ里ニ秋高ト云フ者ノ馬ナリ。當寺燒失ノトキ奉加物ヲ負テ此山ニ入リ。彼馬今日死ス。此山ニ入シ結緣ニ依リ。畜生ノ業ヲ轉ジテ天上ニ生ルヲ爲スト。終ニ佛果ヲ得べキ故ニ彼レモ光ヲ放ツト云フ。夢覺テ次ノ日御使ヲ以テ此事ヲ十市ノ里秋高ガ家ニ御尋ネ有リケルニ。御夢ニ違事ナシ。昨日栗毛ノ馬死ト申シケリ。コレニ依テ彌々信心ヲ發テ 今二七日ヲ延シ三七日御參籠有テ得益必定ト御祈有リケレバ。廿一日ニ滿ジケル夜ノ御夢ニ又先ノ童子來テ得益必定ト告ゲ給ヒケルヨリ後。彌々御歸依他ニ異ニシテ 毎年ニ一度必御參詣有リケルトナリ。

續群書類從卷第七百九十九下

釋家部八十四

長谷寺靈驗記下

目錄

長谷寺靈驗記

第一

舒明天皇ノ御宇ニ當寺ノ寶石モ觀音モ未ダ顯レタマハザル前一百年バカリニ。信濃國更級郡姨捨山ノホトリニ。允恭天皇六代ノ孫白芥ノ翁ト云人ヲハシキ。祖父朝家ニ不忠ノ事アツテ彼ノ國ニ移サレテ後チ。彼ノ國ノ土民トナリ貧人ニテゾヲハシケル。幼少ノトキ父母ニ別レ生長ノ後チ孝行ヲツクス。雙親ノ菩提ノ爲ニミヅカラ薪ヲ取テ千日ノ湯ヲワカシ。毎日一本ノ率都婆ヲ造ル。既ニ千日ノ湯千本ノソトバ思ヒノ如ク成就ス。此レヲ供養セントスルニ導師モ布施モナシ。ヲモヒノアマリ善光寺ニ參テコノ事ヲ祈ルニ。七日ニ滿ズル早朝ニ忽然トシテ一人ノ僧現ニ來リ。請ハザルニ云フ。汝ヂ孝養ノ志尤モフカシ我レ行テ汝ガ願ヲ果サント云フ。翁悅テ更級郡ニ共ニ

行テ。コノ僧ヲ導師トナシ宿願ヲハタス。其説法ノ詞ニ教テ云ク。汝ガ所願成ゼント思ハヾ我朝大和國長谷寺ト云フ所ハ功德成就ノ地。生身ノ十一面觀自在菩薩在ス。衆生ヲ利スル砌ナリ。毎月彼ノ山ニ參詣シテ自身ノ現當二親ノ菩提ヲ祈ルベシト云フ。説法ノ後チ施主ノ翁ガ請ニ依テ件ノ僧千日ノ湯屋ニ入テ沐浴ス。則チ浴室ニ異香薫ジニホヒケレバ。翁アヤシミテ窓ノ間ヨリ僧ヲミルニ。金色ノ阿彌陀如來マシマス。隨喜ノアマリニ内ニ入テ禮セントスルニマシマサズ。只異香ノミ留テ。多年ヲ經テ湯屋破レテ後チ。浴室ノ板七枚ヲ新長谷寺ノ御堂ニ納サム。異香薫ジテ今ニ有リ。末代眼前ノ不思議。是レ善光寺ノ如來化テ。長谷山ハ觀音往古ノ靈地タル事ヲ顯ハシタマヘル也。翁カノ説法ノ詞ニシタガツテ當山ニ尋ネ入ルニ。寶石イマダ顯ハレ給ハザル前ナレバ。堂舍モナク本尊モイマサズ。只茫然トシテ山ニ向フ程ニ。中心ニ當ツテ光ヲ放ツ所アリ。其ノ在所ニ率都婆ヲ立テ毎月ニ香花ヲ備ヘテ禮拜シ念誦スル事三箇年。或夜ノ夢ニ件ノソトバノ本ニ。今顯ハレ給フ金剛座ノ邊ニ。立像ノ十一面觀自在菩薩マシマス。其右ノ脇ニ十七八計ノ童子イマス。夢ノ内ニ歡喜シテ。誠ニ當山ハ觀音利生ノ砌ナリ。掌ヲ合スルトコロニ。童子告テ云ク。此尊ニ爾チ功ヲ入レ奉ラバ汝ガ所願必ズ成ズベシ。明日此ノ山ヲ出ル時最初ニ相タラン女ヲ妻トスベシト。夢サメテ下向シケルホドニ。泊瀬ノ里森ト云フ所ニテ童子一人具シタル女ニ合ヌ。ミメコトガラユユシクシテ立チ寄ルベキ樣モナシ。翁兎角親ミ依テ夢想ノ樣ヲ語ル。女則チ汝ニ隨ント云フ。悦ンデ具足シテ本國更級郡ニ下ル。此ノ女ミメト云ヒ心ザマト云ヒ。馴ル丶ニ付テ彌々

志シ深シ。月日ヲ送ル程ニ。カヽル女房アリト領家藤我大臣コレヲ聞テ心移テ。カノ夫ニ親ミ寄テ。或時領家ト翁ト小弓ヲ番テ云樣。我レ若シ負ナバ千兩ノ金ヲ汝ニ取ラセン。我モシ勝タバ汝ガ妻ヲ我レニ與ヨト云フ。夫心中ニ深ク歎テ思ノアマリニ觀音ヲ祈念シ奉テ。計ラズ勝テ千兩ノ金ヲ取ル。領主カサネテ云ク。最上ノ相撲ヲ以テ汝デニ合ム。モシ我方負ナバ汝ヲシテ領家代ト成サン。我レモシ勝タバ汝ガ妻ヲ我レニ與ヨト云フ。翁答テ云ク。君ナラバ我モ合ベシ。代ヲ立バ我モ人ヲ尋ト云テ後日ヲ契テ去ヌ。翁此事ヲ妻ニ語ル。コタヘテ云フ。汝デ歎ク事ナカレ。我レ汝デガ代ヲ尋ント云テ。則チ長谷ヨリ具スル所ノ童ヲヤル。來ノ朝六十バカリノ男ノ痩衰ヘタルヲ具シテ來ル。其男相撲ニ又勝ヌ。翁悦デ此ノ男ノ由來ヲ尋ニ詳カニ答ヘズ。密ニ此ノ男ノ行ク所ヲ見ルニ。近江國高嶋郡太山寺ノ右ノ二王ト見成ス。彼ノ翁終ニ領家代ト成リ千兩ノ金ヲ以テユヽシク富貴ニシテ。且ハ二親ノ菩提ノ爲メ。且ハ大悲報恩ノ爲メ。夫ガ長谷寺ニテ夢ニ拜シ處ノ十一面ヲ造リ奉テ我ガ敷地ニ寺ヲ建ツ。今ノ信濃國更級郡ノ新長谷寺是レナリ。其後九箇年ヲ經テクダンノ本尊ノ左ノ御手忽然トシテ失セヌ。時天クモリ山幽ニシテ翁ガ家ヲ卷キ覆ヒ。夜中ニ及ンデ件ノ女房ノ云フ。我レハ是レ長谷寺ノ地主瀧藏權現ナリ。大聖ノ御使ニ此ノ所ニ來レリ。然ルニ此本尊ノ御手失セ給フ事併我ガ怪異也。汝ガ所願スデニ成就ス。我レ本山ニ歸ツテ常ニ此ノ山ニ影向シ。此ノ御躰ヲ守リ奉ント思ヒ。日來汝ト夫婦タリト人ニ語ルベカラズ。但シ後ノ形見ノ爲メ來世衆生ノタメ我ガ一手ヲ留ト云テ空ニ上リ霞ニ入テウセヤヽヒス。則チ亦具スル所ノ童

我レハ是レ長谷ノ山口ノ神ナリ、日頃汝ニ仕ト人ニ語ル可ラズト云ツテ同ク天ニ上ル。其夜彼ノ女房日頃持タリケル手箱異香薫ジテ室ニ滿リ。(ツイ)惟ンデ蓋ヲ開テ見レバ中ニ件ノ女房ノ左ノ手アリ。七日ヲ經テ後肉色變テ金色ト成ル。此ノ手ヲ本尊ノ御手ニ合テ都ベテ違ハズ。今ニ此ノ佛ノ左ノ御手温カナリ。是レ併當寺ノ觀音御惠ミ。此ノ山ノ諸神ノ御方便ニテ。彼新長谷寺ヲ建立シ人ヲ度センガ爲ナル者歟。今ニ威驗新ニシテ貴賤ノ歸依ヲ成ス。此ノ翁ニ五人子息アリ。死去ノ時分各一萬石ヲ與フ。其ヨリ人合テ五萬長者ト名ヅク。凡ソ和州長谷寺ノ本願ハ善光寺ノ如來ノ告ニ依テ寶石未ダアラハレザル前此ノ山ノ利生ニアヅカル。房前ノ贈大相國ハ。德道上人此ノ山ニ祈ルニ依テ觀音イマダアラハレタマハザル前ニ寶石ノ利生ヲ蒙リ、其外天武天皇ハ　舒明天皇ノ太子。　天智天皇ノ御弟ナリ。御兄ニテ御坐ケレバ。　天智天皇位ヲトリ給フテ。　天武天皇ハ空シキ御事ニテ有ベクヲハセシニ。當山ニ伽藍建立ノ願ヲ發シテ終ニ位ニ付セタマフ。其願ヲ果シ。此ノ山ニ金銅十體ノ釋迦ノ像ヲ造リ堂ヲタテ、自ラ彼ノ金銅ノ像ノ下ニ緣起ヲアラハシ給フ。今ニ當寺ニアリ。本堂ト云フ是レナリ。又役行者ハ母ノ五七日ニ擬ヘテ三十五日此ノ山ニ行テ速ニ母ヲ救フ。時ニ行者此ノ山ハ生身觀音利生旣往ノ靈地タル事ヲ知テ。此ノ所ニ精舍ヲ立テ廣ク結緣者ヲ利セント願フ。行者兼テ此願ヲ果サズシテ沒セン事ヲ知テ分身シ。本願德道上人ト生レ此ノ伽藍ヲ建ツ。又八幡山ノ西北ノ隅山城河內堺天部ノ鄕久修園院(又ハ木津寺ト云フナリ。)本尊等身ノ釋迦ノ像ハ。當山ノ觀音ノ造セタマヘル靈像ナリ。(院脫カ)ソノ由來ヲ尋ヌレバ。行基菩薩我朝ニ四十九

ヲ立テ普ク衆生ヲ度セントセシ中ニ。件ノ寺ハ佛法相應ノ地。衆魔所居ノ砌ナリ。若シ靈佛ニ非レバ此ノ伽藍ハヤク荒廢スベシトイフ。神龜五年二月一日大峯ノ釋迦ガ嶽ニ籠リテ。自然涌出ノ釋迦像ヲト祈ル事僅カニ一夜ニ。半天ニ音有テ告テ云ク。汝チ爰ニ苦勞スル事勿レ。泊瀨山ニテ祈ルベシト。即チ當山ニ入テ然ル可キ砌ヲタヅネテコノ事ヲ祈ラントテ山内ヲ巡禮スルニ。今觀音ノフマセタマフ金剛寶座イマダアラハレ給ハザル前。ソノホトリニ一人ノ童子ニアヒ。行基喜ンテ上件ノ事ヲ語ル。童答テ云ク。自然涌出ノ佛ハ末代不相應ノ事ナリ。我レ行テ汝ガ本尊ヲ造ラム。必ズ我ガ行クヲ待ツベシ。我レヲバ跡宮雄丸ト名云テ忽然ニ失ヌ。行基天部(鄕カ)ノ郡ニ歸テ約束ノ童ヲ相待ツ所ニ。同年四月三日童子則來ル。行基喜デ靈木ヲ與フ。仍テ同月ノ八日ニ彼ノ本尊ヲ造リ始テ。其ノ年七月十五日ニ造リ畢ヌ。則チ童子行基ニ對テ云ク。今此ノ釋迦ノ像ハ靈鷲山ノ生身ニ毫釐モ替事ナシ。精靈宛カモ又生身ノ如シト云々。其ノ日沒ニ至リ天ニ音有テ。長谷ノ觀音ハイマダ歸リ給ハズヤト童。子答テ云ク。希有ノ事ナリ。大聖文殊ノ御渡リナリト云テ行方シレズ隱レ給ヒヌ。爰ニ知ンヌ。當山ノ觀音童男ノ身ヲ現ジテ彼ノ釋迦ヲ造リタマヘルナリ。然ラバ則チ行基ノ所願ノ如ク彼ノ靈像ノ御事ニヤ。其伽藍未ダ留ラズ。感應揭焉他ニ異ナル靈場ナリ。此等ハ皆ナ當所ノ御藍未ダ顯レタマハザル前ノ利生方便ナル者哉。

第二

稱德天皇御宇南都大安寺ニ弁宗法師ト云フ人アリ。習學日ヲ累ネ行德年ヲ積テ世ノホマレモ人ノモテナシモ有ケレドモ。先世ノ宿習ニ

ヤ貧人ニテゾ侍リケル。慈悲深クシテ人ヲ字クミケル程ニ。其寺ノ大修多羅供用途三百疋借仕テ返サヾリケレバ。維那ノ僧是レヲ責メケリ。日重ネテキビシク云ヒケレバ。爲ン方無クシテ則チ當寺ニ參籠シ觀音ニムカヒ奉テ至心ニテ。南無大慈大悲觀自在尊。我レ先世ノ宿習拙クテ貧道ノ身ヲ得テ公物ヲ返スニ便ナシ。願クハ大聖彼ノ物ヲ返シテ現世ニ人ノ責メヲ蒙ラズ。來世ニ互用三寶物ノ過ヲ免レシ(マヽ)メ給ヘトウチクドキ申ケレバ。天平神護二月五日夜寅時バカリノユメニ。內陣ヨリ高僧來ツテ告テ云ク。汝ガ先生ハ商人ナリ(マヽ)。攝津國住吉ニ住シ多ノ人ヲタブラカサス。然レ其此ノ觀音供養ノトキ當山ニイツテ大聖ニ結緣シ此ノ山ニテ死ス。其功德ニヨツテ多クノ罪ヲ免レ。人身ヲ得テ道人ト成リ。人ヲタブラカス餘業ニ依テ貧道ヲ得タリ。先世ノ結緣ツキズシテ今此ノ山ニ來レリ。小財ヲ大聖ニ捧バナンヂガ愁ヲ助クベシト云テ打驚キヌ。弁宗先業ヲ悲ミ。所持ノ錫杖ヲ寶前ニ捧テ。彌々悲願ヲ憑ミ奉リケルホドニ。叉使者ヲ以テ稠シク責ケレバ。我レ菩薩ニ申テ急ニ返ス可シ。アヘテ久カルベカラズト云テ。夢ヲ憑ム所ニ。折節船ノ親王御籠リ有テ大悲ヲ責メ奉ルヲ聞セ給フテ。コトノ由ヲ御タヅネ有ケレバ。弁宗有リノマヽニ申シケリ。則チ修多羅供ノ用途ヲ返サセタマフテ。後チニハ一期トボシカラズ御訪有ケリ。サテ弁宗夢ノ趣ヲ尋ケレバ。當寺供養ノトキ住吉ニ柿ノ本ノ刀禰ト云ケル酒商人ノ男參テ供養ノ次ノ日宿死タリシナリト人申ケリ。能救世間苦ハ何モ勝劣ナシト云フトモ。當寺ノ觀音ハ今新ニ御坐哉。

第三

同天皇御宇　舒明天皇ノ太子天智天武兩帝ノ

御末替々位ヲ取セタマヒケリ。後ニハ　天武天皇ノ御方ヘ成テ。天智天皇ノ御末既ニ絶サセ給ントセシニ。光仁天皇ハ　天智天皇ノ太子施基王子ノ御息ニテ。御父只人ニテハテサセ給ヒシカバ。初ハ凡夫ニ成リ下リ給フテ。天平九年ニ從四位上ニ叙シ。勝寶元年ニ正四位下ニ任ジ。同二年ニ正四位上ニ。同三年ニ從三位。寶字二年ニ中納言。同八年ニ正三位。天平神護元年ニ勳二等。同年大納言ニ叙シマシマシケレドモ。猶モ帝位ヲ御心ニ懸ケサセ給フテ。天平神護年中ニ密ニ當寺ニ御籠リアツテ此ノ事ヲ歎キ申サセタマヒケレバ。三七日ニ滿ズル夜ノ御夢ニ。折タル笏ヲ直シクシテ正面ニ向ツテ御勤有ケルホドニ。內陣ヨリ童子一人ユヽシキ笏ヲ持チ來テ本ノ末ナキ笏ニ取リ替テ持セ奉ント御覽ジテ打驚カセタマヒケレバ。御前ニ象牙ノ笏ノユヽシキ親リ有ケリ。是レヲ取テ彌々觀音ノ加被ヲ憑ミタマフ程ニ。思ヒガケヌ事有テ位ニ立チマシ〳〵（御在イ）後ハ。今ニ其ノ御世ヲ取セタマフ。スベテ當寺ノ觀音利生ニ預ルモノ。房前ノ臣ヨリ始テ此ノ事マデモ。貴賤上下皆ナ子孫繁昌ス。憑モシキカナ。

第四

光仁天皇ノ御宇ニ大和國葛木山ノ麓ニ大中臣ノ成光ト云ヒケル者娘ヲ兄弟三人持タリ。貧クシテ命ヲ助クベキ便ナシ。寶龜年中ニ同ク當寺ニ籠リ。每日千反ノ拜ヲ奉リ。經ヲ讀ミ念誦シテ。願クハ大悲觀自在尊如意寶珠ヲ我ニ授ケタマヘト泣々申シケリ。十日ニ當ケル日。內陣ヨリ赤雀飛ビ出テ頂上ニ居ル。振リ落セバ左ノヒザニ移ル。尙フルヘバ右ノ膝ニウツル。立テバ身ニ付テマフ。女人手ヲ廣ゲテ受ルニ。手ノ中ニ居テヲドロカズ。能々見レバ寶珠

ト成ヌ。悦ンデ返テ箱ノ内ニ納ム。其後三人トモニ一期大福有テ萬ヅ自在ナリ。此ノ女人失セニケレバ寶珠モ又失セニケリ。法王去リタマヘバ法寶モ隨テサリ。輪王謝スレバ輪寶モ則チ謝スト云フ。此レノ謂歟。誠ニ當寺ノ御惠ミ人間ニ得難キ寶ヲ感得シケル事タフトキ哉。

第五

桓武天皇ノ御宇ニ東夷起ツテ我朝ヲ侵サントシテ常陸國マデ責入リ侍リケレバ。延暦十六年十二月五日坂上田村麿征夷大將軍ノ宣旨ヲ蒙リテ彼レヲ防ガン爲メニ東國ニ向ヒケルトキ。荒夷ニ戰ンコトイブセク思ヒケルニヤ。此ノ觀音ニ歸シテ侍リケレバ。先ヅ當寺ニ參籠シ。今度ノ軍安穩ト祈リ申シテ。七日ニ滿ジケル日。宿坊ノ師ニモ祈リノ事ナンド申シ置テ。同廿五日ニ當寺ヲ出テ都ニ下向シ付ヌ。次ノ日京ノ宿所ヘ長谷ノ淸淨坊ノ上人ノ許ヨリトテ。其坊ニ仕ヘケル童ノ見知リタルガ葦毛ノ馬ヲ引テ來リテ云フ。サテモ今度軍ニ向ヒ給フ事返々コヽロ苦ク思ヒ奉ル。御祈ハ努々疎ナル事有ルベカラズ。但シ軍ノトキハ必ズコノ馬ニ乘ラセ給フベシト云ヒツカハシテ侍リケレバ。田村悦ンデ彼ノ馬ヲ引セテ。次ノ年正月十六日ニ京ヲ立テ常陸國ヘ下向シヌ。長谷ノ師ノ敎ヘ只觀音ノ御詞ト同事ナリトテ。軍ニ向フゴトニハ件ノ馬ニ乘リテ戰ヒケルホドニ。手縄ヲ向ケザレドモ進ムベキニハ進ミ退ク可キニハ退ク。海鰭ニ追攻ラルレバ水ノ面ヲ走テ向ノ岸ニツキ。山際ニ追向ケラルレバ高峯ヲ飛ビ越ヘテ山ノアナタニ到ル。射ル矢モ輙ク立ズ。切共輙クトホラズ。タマ〳〵疵ヲ蒙レバ卽チ愈。是レ尋常ノ馬ニ非ズ。大聖ノ變作ナリト不思議ニ思フテツヒニ夷ヲ打チ隨

へ。陸奥國三ノハザマト云所ニテ件ノ馬忽ニ死ス。則チ墓ツキ石ノ唐櫃ヲ切テ件ノ馬ヲ納メ侍リケルホドニ。彼ノ墓ヨリヒカリヲ放テ異香薫ズルコト七箇日。彌々恠テ墓ヲ堀リテ見レバ。生身ノ十一面觀自在菩薩在ス。是レ當寺ノ觀音ノ忝クモ畜生ノ身ヲ現ジテ日本ヲ助ケ我ガ願ヲ滿ジタマヘル也ト尊ク覺ヘケレバ。田村其所ニ寺ヲ立テ此尊ヲ崇メ新長谷寺ト名ヅク。此ノ伽藍靈威新ニシテ其國無雙ノ本尊タリ。凡田村ハ彼ノ寺ト同時ニ奥州ニ寺ヲ立ルコト六箇所。同十九年六月十六日同時ニ彼ノ六箇寺ヲ供養シケルニモ。田村六所ニ分身シテ同時供養ノ會場ニ着座シテ聽聞ヲゾ遂ラレケル。彼ノ田村モ毗沙門ノ化身ト云フ事實ナル哉。則チ田村此ノ馬ノ振舞シ事ヲ清淨坊ノ上人ニ語ツテ喜ビケレバ。都ベテ知ラズト云フ。彌々フシギニ思ヒ驚キアヤシンデ使ト思ヒ侍リシ其坊ノ童ニ尋ネケレバ。努々知ラズト云フ。誠ニ是當寺ノ觀音分身忝哉。

第六

同天皇ノ御宇ニ雙岡ノ右大臣清原夏野ト云ヒケル人。生年廿歳ノ時未ダ大臣ニ任ゼザリシ前ニ。癩病付テ面ニ惡キ瘡數多出來テ。兎角シケレドモ醫術モ及バズ神驗モカナハザリケレバ。當寺ニ參テ。此ノ觀音ハ餘ノ佛神ノ捨テタマフ事ヲモ叶ハセタマヘル大聖ニテ御坐ス。此ノ前ニテ若シ叶ハズハ速カニ命ヲメセト祈請シケル程ニ。七日ニ滿ズル延曆廿年九月十八日ノ夜ノ寅時バカリノ夢ニ。内陳ヨリ童子一人來テ。汝ガ病ハ業病ニテ輙ク轉ジ難シト云フトモ。我レ大聖ノ勅ヲ受テ汝ガ病ヲ理フ可シト云テ。童子舌ヲ長ク出シテ遍身ヲ舐リ廻スト思フテウチ驚キケレバ。面モハレバレト覺テ漸ク能ク成ヌ。ソノノチハ現世後

生偏ニ當寺ニ祈請シケルニヤ。終ニ從二品ニ登テ。承和四年十月九日一期思ヒノゴトクシテ。生年五十六ニシテ薨ジケルニモ、當寺ヘ使ヲ立テ觀音ニ御暇ヲ申シ。臨終正念ニシテ異香薫ジ紫雲聳ヘテ命畢ヌ。在生ノ時觀音ニ値遇ヲ欣ヘバ。定テ補陀落山ニ生ルベキ也。

第七

淸和天皇御宇藤原茂世ト云シ人生テ九歲ト云ケル時。父雄友ノ納言勅勘ヲ蒙テ遠國ニ移サレケレバ。茂世ハ京ノ東山ノホトリニ貧ニシテ居タリケリ。生長ノ後ミメ事ガラ最アシカラヌ娘ヲ持タリケリ。心計ハ册テ佛神ニモ此ノ娘ノ冥加ノミヲ祈ケリ。其子五歲ト云ヒケルトキ。彼ノ茂世煩事有テハカナクナリニケリ。彌々世サマモ便リ無ク成リニケレバ。母ナリケル人彼ノ娘ガ事ヲ思ヒ煩テ。次ノ年天長三年ノ春ノ頃娘トメノ童一人ト相具シテ泊瀨ニ參リケリ。旅ノ空ハヨロヅ便リ無キコトニ侍リケレバ。百日ト云ン時迎ニ來レトテメノ童ヲバ歸シテ母子二人御堂ニ籠リテ貧ノ事ヲ愁ケリ。廿日アマリヲスギテ夜ノ夢ニ。薄墨染ノ衣着タマヘル僧來リテ。汝ガ娘ヲバ京ニ哀レムベキ者有リト云フト思フテサメニケリ。夢想ヲ蒙リテハ出ル事ト聞ケレバ。宿願ノ日數モ遙ニ滿ザリケレドモ。習ハヌ心ニ此ノ娘ヲ懷テ泣々下向シケルホドニ。三輪ノホトリヲ過ギケルトキ。長谷ノ方ヨリ京ヘトテ空キ輿ヲ舁キタルモノ七八人來テ。何所ヘト問フニ。有リノ儘ニ答ヘケレバ。京ヘハサスガ二日路ナリ。徒ニ行ク輿ナリ。是レニ乘ラセ給ヘ。京マデ送リ奉ント云ヘバ悅テ乘ニケリ。次ノ日中ノ剋バカリニ京ノ九條東ノ朱雀ニ着ニケリ。力者輿ヲ舁キ居テ御宿所マデ送リ奉ル可ク侍レドモ。人ノ御迎ニテ候ヘバ叶ハズト云

ヘバ。女房喜ンデ輿ヨリ下リ近キ小家ニ立チ入テ。上ニ着タリケル小袖ヲ脱テ酒ナンド取テモテナサントシケレバ。力者カキケス樣ニ失セニケリ。女房カクト云ヒケレバ。在地ノ者共怪ンデ東西南北ヲ尋ルニ終ニ見ヘザリケリ。人々皆ナ觀音ノ化テ女房ヲ哀ミテカクノ（コツイ）如ク有リトゾ云ヒケル。其ノ後チハ是レヲ觀音ノ利生トヲボシキ事モ無テ。カスカナル樣ニテ侍リケレドモ。一期ノ事長谷ノ觀音ノ示現ヲ憑ミテ偏ニ祈念シ奉リケル程ニ。コノ娘十九歳ト云承和六年ノ霜月ニ。五節トテ人々見物ナンド云ヘバ打ムレテ出ニケリ。清涼紫震ノ珍ラシキ有樣。月卿雲客ノ氣高キ振舞。何トナク見廻シケル程ニ。黒戸ノ御前（所イ）ノホトリニシテ。左近衛大將ニテ源ノ常ト云テ以テノ外ニトキメキタル人ニ引籠ラレ。日ニソヘテ彌々愚カナラズ侍シケレバ。母モ一所ニ居テ二人共ニ日頃ノ思ヒニモ超テ。彼ノ大將モ左大臣ニ成リナンドシテ榮ヘ行バ。人ミナ當寺ノ觀音ノ利生ナリトゾ貴ビケル。

第八

嵯峨天皇御宇ニ南都元興寺ノ僧景善ト云ケル者ノ童俄カニ痛ム事有リ。重病ニテ憑ミ無ク見ヘケレバ。センカタナクシテ景善當寺ニ參テコレヲ祈リケリ。病人忽ニ口走ツテ云ク。我レニ物食セヨ只今俄カニ走セ來テ骨折リ咽乾テ腹モ空ニト云フ。人問誰ニテ御坐候ゾト云ヘバ。答テ云ク。我レハ長谷寺ノ護法善神ナリ。大悲ノ勅ヲ受テ病者ヲ助ケンガ爲メ來ル也ト云。一時ヲスギザルニ病則チ止ヌ。是レハ弘仁七年ノ冬ノ事也。

第九

同天皇御宇平ノ京ニ從五位下大江ノ廣澄ト云者有リケリ。弘仁八年三月ノ頃背ニ惡瘡出テ

七所マデ破レタリ。人間ノ藥叶フ可キ所ニ非ズ。而シテ人敎ヘテ云フ。長谷ノ觀音バカリヤ助ケ給フベキト云フ。若シヤト遙ニ香花ヲ備ヘ心ヲ至テ祈リケルガ。遠クヨリ祈ル事志シ少ニ似タリトテ。輿ニカヽレ人ニ助ケラレテ自ラ參リ。一日一夜心ヲ至テ祈念ス。看病ノ者ノ夢ニ。御帳ノ内ヨリ童子來ツテスワウ色ナル藥ヲ紙ニ付テ背ニ覆フゾト見テ夢サメニケリ。夜ノ間ニ巾ガ如ク跡モナク愈ニケリ。人不思議ノ思ヒヲナシ。速疾ノ得益ヲゾ尊ミケル。

第十

仁明天皇御宇奈良ノ京飛鳥ノ里ニ本ハ當寺ノ生レ矢田部ノ廣繼ト云者有リケリ。病ヒ大事ニシテ死ス。僅カニ胸バカリ溫カナリ。家内ノ者ミナ心中ニ願ヲ立テ云ク。南無大慈大悲長谷寺觀自在尊願クハ此ノ命ヲ助ケタマヘト申シケリ。三時バカリ有テ生返テ云フ。我ガ咽（喉イ）ツマリ耳ヲホレテ地ノ底ニホトリナキ深キ穴ニ落チ入ルホドニ。我死スト思フテ心細ク覺ツルニ。錫杖持チ給ヘル僧雲ノ中ニ翔テ。我レハ是レ長谷ノ者ナリ。汝ハ我レニ因緣フカキ上。汝ガ家中ノ眷屬。一心ニ汝ガ命ヲ助ケヨト祈ル。定業決定シテ死期今日ニアタル。然レドモ我レ汝ガ命ヲ延ト云テ。錫杖ヲ振リ文ヲ誦ス。其音ヲ聞ニ耳モ明カニ成リ心地モ晴々トシテ生返ル樣ニ覺ツル程ニ。ナホ喉ツマリテ物ヲ云ントスルニ叶ハズ。件ノ僧速ニ是レヨリ返ベシト云テ。クスシ指ニ香シキ物ノ甘ヲ付テ我ガ口ニ入レ給フト思フテ。咽タル樣ニツマリタル喉ウルホヒ夢ノサムル樣ニ覺ヘテ生返ト云フ。時ノ人フシギノ思ヲナス。コレハ承和元年八月ノ事ナリ。ソノノチ彼ノ廣繼ガ口ノ内一期ノ間香クシテ。含ル物モ香シカリケリ。實ニ定業モ亦能轉還モシク有ル哉。

第十一

同天皇御宇善相公ト申ハ。父淡路守氏吉。貴船ノ大明神ノ御祟ニテ。一門皆ナ絶ナントセシ時。母ノ佐伯氏此事ヲ歎イテ貴船ニ參テ我ガ家ヲ興ス可キ男子一人ヲトヲコタリヲ申ケル程ニ。神明巫ニ付テ我ガ歸敬歸依ノ本尊長谷ノ觀音ニ申セト詫シタマヒケレバ。當寺ニ籠リテ祈ルニ。承和十三年丙寅七月十七日寅剋ノ夢ニ。十二三バカリノ金色ノ童子手ニ卷物持タルヲ懷ニイダクト見テ。次年八月十六日ニ彼ノ相公ヲウミタマフ。三歳ト云ヒケル嘉祥三年正月十五日々出ニ。人モ敎ヘザルニ南ニ向ツテ掌ヲ合セテ南無泊瀬ノ觀音ト云ケルヲウイ言トシテ。同年八月十日乳母ニ向ツテ泊瀬ニ詣ント云テ泣ケレバ。不思議ノ思ヒヲナシテ此ノ三歳ノ幼子ヲ具シテ。同月十五日ニ當寺ニ參詣ス。相公幼稚ノ心ニ橘ノ枝折ヲ以テ觀音ノ寶前ニ捧テ。當寺ニ因縁フカキ人ニ侍リケル上。神明ノ詫シ給ヒシ事モ由有リト覺ヘケレバ。相公ノ冥加ヲモ祈リ子孫ノ繁昌ヲモ申サントテ。父母共ニ當寺ノ觀音ヲ移シ奉リ朝夕ニ歸依シ奉リケルニヤ。生長ノ後母ノ祈請ノゴトク。 清和天皇ノ御宇貞觀十五年三月十一日文章生ニ叙セショリ。朝家ノ器トシテ文才ノ譽レ世ニ勝レ。官位ノ望ミ思ノ如クシテ。 醍醐天皇御宇參議ニ任ジ宮内卿ヲ經テ。延喜十八年十二月六日卒セシマデ。其身五代ノ御門ニ仕テ。後孫今ニ絶ル事ナシ。

第十二

同天皇御宇皇太后藤原氏高子ハ。中納言贈太政大臣長良ノ御娘トシテ承和九年ニ生レ在スト云フトモ。御舌短クシテ七歳ニ成ラセタマフマデ心ヨク物モ仰セラレザリケリ。嘉祥元年ノ秋ノコロ。御乳母ノ女房此ノ姫君ヲ具シ

奉テ當寺ニ參籠シテ祈請申シケルニ、七日ニ滿ズル夜。乳母ト姫君トノ夢ニ。內陳ヨリ墨染ノ衣着タマヘル僧來リテ。舌ノ鼻ニ至ルハ正直高貴ノ相ト云テ。姫君ノ御口ニ手ヲ指シ入レテ御舌ヲ鼻ニ付ク程引キ延シ給フト見テ夢サメニケレバ。御舌鼻ニ至ル。物仰セラルニモ殊更ナヒヤカニ御座ケレバ。後ニハ清和天皇ノ后ニ立チ。陽成天皇ノ御母トシテ。二條ノ后ト申ハ是レナリ。實ニ當寺ノ利生ニ非ンバ何デカ御生レ付ノ御カタハヲバ直サセタマウベキヤ。(有ガタカリケル事共也)。

第十三

陽成天皇御宇ニ攝州嶋下ノ郡ニヲイテ千手十一面二菩薩ノ利生惣持寺ヲ建立ス、其由來ヲ云ヘバ。淡海公五代ノ孫越前守藤原朝臣高房西國ニ知ル所有テ。最愛ノ子息山蔭中納言イマダ幼少ナリシ時相具シテ鎭西ニ下リシニ。淀ノ渡リ穗積ノ橋ノ本ニ一人ノ鵜飼龜ヲ取テ害セントス。高房是レヲ買ヒ取リテ水中ニ放チ入レテ件ノ橋ヲスギ行クホドニ。日モ晩ニ及ビケレバ河尻ノ津ニ宿ス。ソノ曉船ヲ出スニ。メノト繼母ノ語ヲ受テ最愛ノ一男山蔭ノ中納言ヲ海中ニ落シ入ル。則チ僞ツテ誤テル氣色ナリ。折節海波烈シクシテ助リガタシ。父ノ高房悲歎ノアマリ觀音ニ祈念シテ云ク。定業亦能轉ハ深ク仰グ所ナリ。タトヒ決定應受業ナリ共。大聖ノ御方便ヲ以テ再ビ我ガ子ヲミセタマハヾ。速カニ千手觀音ノ像ヲ造リ奉ント云テ。思ヒノアマリニ船ヲモドシ都ニ返ントスルニ。則チ水中ニ我子有テ。能々見レバ昨日買テ放ツ所ノ龜此ノ幼子ヲ背ニ乘セテ浪ノ上ニ浮ブ。畜生ノ愚ナル知恩ノ實ヲ至ス。是併觀自在尊ノ御方便ナリト。高房悅ンデ船中ニ懷キ取テ其子ノ命ヲ續ク。然而シテ所願ヲ

果サズシテ薨ズ。則チ彼ノ子息幼少ノ心ニ父ノ宿願ヲ果サントス。折節遣唐使有リ。大神ノ御菩薩ト名ク。御衣木ヲ取ルガ爲メ砂金一百兩付渡ス。御菩薩誂ヲ請取テ唐朝ニシテ尋ルニ。清凉山佛母院ニ一ノ靈木アリ。是レ栴檀香ノ木ナリ。御菩薩是レヲ聞テ靈木ノ由來ヲ彼ノ山ニタヅヌルニ。清凉山ノ麓東南ノ角ニ大ナル江有リ。其中ニ數年光ヲ放ツ木アリ。聖人是レヲ取テ此ノ佛母院ニシテ佛像ヲ造リ奉ントセシニ遂ゲズシテ入滅シヌト。御菩薩是レヲ乞ヒ得テ一百兩ノ金ヲ彼ノ山ニ施入シ。件ノ木ヲ日本ニ渡サントスルニ。時ニ唐帝聞給フテ堅クコレヲ禁ジ船ヲ留ム。御菩薩銘ヲ彫テ海ニ投グ。其詞ニ云ク。栴檀香木長サ三尺六寸圍四尺八寸其形方ナリ。是日本國越前守藤原朝臣高房ノ胤子。千手觀音ノ像ヲ造リテ亡父ノ宿願ヲ果サンガ爲メ誂ル所ノ香木ナリ。靈木ノ精靈守護ノ冥衆孝子ヲ愍テ渡海難無ク其所ニ到レ云々。納言生長シテ才能倫ニ勝レ。朝家ノ譽レ世ニ超ヘテ。元慶五年七月十二日播磨守ニ任ジ。同年三月二日彼國ニ下向ス。土民來テ云ク。明石ノ浦ニ靈木有リテ毎夜光リヲ放ツ。人恐レヲ成スト云フ。納言悅ンデ海士ヲ語ラフテ是レヲ取リテ見ルニ。三行ノ銘有リ。奇特ノ思ヒヲ成ス所ニ。御菩薩程ナク歸朝シテ彼ノ木ノ由來ヲ語ル。納言イヨ／＼感ジテ都ニ返リテ妙像ヲ顯ントスルニ。攝州嶋下ノ郡今ノ惣持寺ニシテ人夫休息ノタメニ暫時此ノ木ヲ下シ置キ。再ビ是レヲ上ゲ荷ントスルニ都テ動カズ。納言悵ンデ靈木ニ向ツテ云ク。若シ跡ヲ此ノ所ニ垂ント欲セバ輕ク擧ル可シ。速カニ尊像ヲ造リ伽藍ヲ此所ニ建ン云云。時ニコレヲ擧ルニ輕キ事本ノ如シ。終ニ花洛東山吉田ノ亭ニ付ス（今ノ吉田ノ社是レ也。）此木靈威尤モ

多シ。凡人輕々シク造ル可キニ非ズ。聖人ヲ以テ爲メニ造リ奉ルト。末代ハ諸ノ物ノ威ヲ失フ。然而テ今モ嚴重ナルハ長谷觀音ニテ御坐トテ。納言當寺ニ參籠シテ祈請ス。七日ニ滿ズル曉ノ夢ニ。御帳ノ內ヨリ貴僧出テ告テ云ク。汝チ善惡ヲ嫌コトナク。曉出ルトキ最初ニ値ム者ヲ佛師トスベシト云々。則チ早朝ニ下向ス。門前ニ十五六バカリノ童子。髮殊ニ亂レ布ノ衣ノ肩綴レルヲ着テ。其體實ニ賤氣ナレバ。イカヾ(ニイ)トハ思ヘドモ。大聖ノ御告ゲ疑フベキニ非ザレバ。納言夢想ノ樣ヲ語ル。喜ンデ造リ奉ラントト云テ。二月ノ初ノ午ノ日ヲ契ル。納言急ギ下向シテヤクソクノ日ヲ相待ツ所ニ。彼ノ童子則チ來ル。諸人事柄ヲ見テ此ノ像ヲ造ラン事ヲ信ゼズ。惜ムベシ靈木ヲト思ヒケレバ。童則チ面々ノ疑ヒヲ知テ。コヽロミノ爲メ一日一夜ノ間ニ長五寸ノ十一面觀音ヲ作リ奉ル。今彼ノ寺ノ試ノ觀音ト申ス則チコレナリ。尊像殊ニ妙ニシテ諸人ノ疑ヒヲ止ム。時ニ彼ノ童子ノ云ク。千手觀音ノ像ヲバ別ノ佛前ニ籠リ居テ一千日ノ間ニ造リ奉ル可シ。但シ其間每日一度ノ供ヲ備ヘヨ。努々佛前ヲ見ル事勿レト。則チ言ガ如ク我ガ居所ヨリ東ヘ少シ去テ方丈ノ室ヲカマヘ。童子ト御衣木トヲ作籠〆一ノ窓ヲ開テ每日一度ノ供ヲソナフ。千日ニ滿ズル仁和二年五月十五日ノ曉。空中ニ音有ツテ長谷ノ觀音ヤワスルヽヽヽト三度マデ云ケレバ。佛前ニ答テ云フ。モノイヒサガナキ行基カナトテ佛前ヲ蹴破リテ南ヲサシテ去リタマフ。納言急ギ佛前ヲ見ルニ。三尺ノ千手觀音ノ靈像マシマス。色相實ニ凡夫ノ所爲ニ非ズ。コレ長谷ノ觀音ノ童男ノ身ヲ現ジテ造ラセタマフナルベシ。一千日ノ供膳一モ失ハズ損ゼズシテ竝置ク。二菩薩ノ尊容悉ク成ズ

ト云フ共堂舍ノ搆ニ及バズ。同四年二月四日納言又薨ズ。生年六十五。遺息七男七女アリ。同心シテ一寺數宇ノ營作ヲ成シ。二尊利生ノ道場トス。則チ惣持寺ト號シテ。寛平二年二月四日父ノ第三回ノ遠忌ニ當ツテ供養ヲ遂グ。其夜天ニ音有リテ告テ云ク。此ノ所ハ諸佛經行遊戯ノ地。菩薩已往利生ノ砌也ト云々。凡ソ彼ノ寺ハ三代合力ノ伽藍三十三所ノ隨一トシテ菩薩所樂無雙ノ靈地也。貴賤ノ歸依他ニ異ナル名所ナリ。此併當寺ノ觀音ノ御惠ミナリ。然バ則チ納言在世ノ時件ノ佛前ノ跡ニ此ノ觀音ヲ寫シ造ラル。今洛陽東山吉田今マ長谷是レナリ。但シ彼ノ納言建立ノ伽藍ハ類火ニ燒ルト云共。上人發心祈請ノ爲メニ祇陀林寺ノ地藏ニ參籠ス。御帳ノ內ニ音アリテ彼ノ吉田ノ今長谷ヲ造ル可キ由夢想ノ告有リテ。昔ノ跡ニ重ネテ當寺ヲ移シ。幷ニ祇陀林寺ニ塔ヲ建ル者也。彼ノ惣持寺ノ新緣起ノ作者ハ知ラズ。本緣起ハ四條大納言公任卿ノ作ト云々。新本聯異說アリ。コレハ本緣起ヲ以テ此ノ記ニ書入ル也。

第十四

宇多院御宇寛平年中ニ大和國宇多郡安田村ニ基守ト云男アリケリ。十九歲ノトキ。一日ノ中ニ父母ニ別ル。本ヨリ貧者ニテ侍リケレバ。行末何トシテ有付ベシトモ覺ヘザリケル上。親ノ佛事ナンド營ム可キ樣モナカリケレバ。我身ノコトヲモ祈リ二親ノ菩提ヲモ訪ント思フテ。彼ノ四十九日ニ當ル日ヨリ當寺ニ月詣ヲ始メ。二三箇年ノ間ハ兎角スギケル程ニ。モチタル物モナケレバ進スル事ハナカリケレ共。月詣ヲバ闕カザリケリ。後ニハ着ル物モ無クシテ蓑一ツヲ以テ膚ヲ隱シ。當寺ニ參リテ此月ヲ以テ利生ノ有無ヲ知ント云テ。殊ニ至誠

心ニ祈リケル程ニ。其夜ノ夢ニ。御帳ノ內ヨリ童子一人來リテ小財ヲモ入レザレバ大財ヲ得ズト告ゲタマヒケレバ。基守大慈大悲ノ觀世音何ヲ見所ニ我レニ物ヲ乞セタマフゾト申ス。童子重ネテ告ゲタマハク。因ナケレバ果ナシ。汝ヂ小財ヲ入レザレバタトヒ利生ニ預ル共命チ疑フ可シト言ト思テ夢サメニケリ。進スベキ物ナケレバ只一ツ着タリケル蓑ヲ脫テ正面ニ懸テ下向シケルホドニ。家ニ歸リテモ食フ可キ者モナカリケレバ。道ノホトリニ薯蕷ノツル有リケリ。是レヲ堀ル程ニ穴ノ中ニ銅ノ壺一ツ有リ。中ヲ見レバ沙金一鰭アリ。當寺ノ利生ナリト貴ク覺テ密ニ事ノ由ヲ尋ネケレバ。モト富ル者ノ倉ノ跡ニテゾ有リケル。其後チ國中一番ノ大富貴ノ者ト成リヌ。是レ當寺ニ蓑ヲ進テ利生ニ預ル者也トテ。人皆ナ蓑麿長者トゾ名ヅケケル。則チ親十三年ノ忌日ニアタリケル時。堂塔ヲ立テ千僧ヲ以テ供養シケルニモ。當寺ノ僧ヲ根本トシテ。導師ハ當寺ノ智願上人ニテゾ在シケル供養ノ時會場ノ上ニ二人ノ天人來テ蓮花ヲ以テ堂塔ヲ供養シテ。我レハ是レ汝ガ父母某ナリト告テ。良久ク有リテ終ニ雲ニ入ル。今ノ安田ノ塔コレナリ。本ノ堂塔ハ雷火ニ燒ルト云ドモ。後ニ富ル人有テカサネテ本ノアトニ本ノ如ク造リテ今ニ有リ。實ニ親ヲ資ケ身ヲ救事尊ヒカナ。

第十五

村上天皇御宇ニ高光少將ト申シハ九條ノ左丞相師輔第八息。御母ハ延喜ノ帝ノ姬宮雅子ノ內親王ニテ。時ノ御門ニハ御孫(覺イ)ニテゾヲハシケル。其上才藝モ世ニ越ヘ朝家ノ賞モユヽシクゾ侍リケル。然レドモ此ノ世ハハカナキ事ヲサトリ。堅固ノ道心ヲ發シテイヅチトモナク行ケルガ。女ノ事モ心ニ懸リケレバ。當寺ニ

籠リテ我レニ堅固ノ道心ヲ發サシメ。我ガ妻子ヲモ實ノ道ニ入レタマヘト。打チ口說キ申シケル程ニ。應和元年十二月一日ノ夜ノ夢ニ。內陳ヨリ墨染ノ衣着給ヘル老僧來リテ。二莖ノ蓮花ヲ授ケタマフト見テ。比叡山橫川ノ邊ニ年來知リタル貴聖ノアリケル所ニタヅネ行テ。同月ノ五日出家シテ。法名ヲバ如覺トゾ申シケル。後ニハ大和國多武峯ニ住シテ修行シケルニ。室ナリケル人少將ノ行方ヲシラズ。イミジク歎テ觀音バカリゾ此レヲバ哀ミ給フベキト。當寺ニ七日籠リテ少將ノ在所ヲ我レニ知ラシメタマヘト心ヲ致テ申シケルニ。憑シキ夢ヲ見テ下向シケル程ニ。泊瀨川ト倉橋川トノ落合ニ河合ト云フ所ニシガラミノ有リケルニ扇流レカヽリタリ。是レヲ取リテ見レバ少將ノ扇ナリ。彌々觀音ノ悲願モ貴ク不往救者ノ誓モ憑シキ中ニ。長谷ノ觀音ハ靈驗モ世ニ勝レ昔ヨリ利生モ新ニ御坐ス。然レバ唐土ノ后モ人ノ力ノ及バヌホドノ叶ヒ難キ事ヲバ我ガ國ノ佛神ヲバ指置テ此ノ日本ノ長谷ノ觀音ニ祈リテ新ナル利生ニ預ケルゾカシナンド憑モシク思ヒテ。若シ此ノ河上ニモヤ栖テイマストテ。倉橋川ヲ上ニ尋ネ行程ニ。多武峯ノ東ノ大河ニ至リヌ。此ノ內ヘハ女人ハ入レヌ由云バ。乳母子ニテ侍リケル者ヲ入レテ尋ネサセケレバ則チ求メアヒケリ。御心ザシ思ニモ過テ有リ難ケレ共。夢ノ中ノ見參。假リノ物語ハ中々情モ殘シ思ヲモ重サヌル由ナキ事也。タヾ佛道ニ入リテ永ク離ヌ淨土ノ貴ト成ルコトヲ求メタマフト有リケレバ。後チ女房モ出家シテ實ノ道ニ入リテ。康保四年八月十五日巳時バカリニ。紫雲聳キ異香薰ジ臨終正念ニシテ往生シヌ。少將入道モ眞言止觀ノ行者ニテ同ジ種々ノ瑞相現ジテ往生ノ素懷ヲ遂

ニケリ。其ノ居所ヲ常行堂ニ成テ引聲ノ念佛道場トゾ定ケル。扇流ト云フ是レニテゾ侍リケル。少將入道隨喜ノアマリニ此事ヲ我ガ常ノ居所ノ障子ニ書テ大悲ヲゾ貴ミケル。實ニ當寺ノ觀音ノ大慈大悲ノ御惠ミニテ。夫妻共ニ佛道ニ入リケルナリ。

第十六

同天皇ノ御宇從五位下小野ノ武古ト云ケル者生年廿一歲ノ時。父小野ノ好古太宰ノ大貳ニ任ジテ鎭西ニ下リケル程ニ具セラレテ。我ガ室ナリケル筑前守藤原永保ト云ケル者ノ娘ト互ニ淺カラズ思ヒ侍リケレバ。彼ノ妻女ヲ相具シ大貳ト同ク下向シヌ。父在國ノ間夫妻共ニ鎭西ニ住ケルガ。武古官途所望有テ彼妻共ニ京上シケリ。應和二年十月廿六日申時バカリニ播磨國官南ノ鄕ヲ過ギケレバ。北ノ山ヨリ威勢ユヽシゲナル僧一人來リテ馬ヨリ下リ畏テ云ク。我レハ筑前守殿ヲ年來憑ミ進テ侍ル。其御所緣ニテ只今御京上ト承テ此ノ近キ程ニ恠シゲナル宿所ノ侍ルニ。御馬ノ足ヲモ息ヒタマヘト申シ侍ントテ參リ向フ也トテ懇切ニ留ケル上。日モ晩ニ及ビケレバ心ナラズ留テ彼ノ宿所ヘ行クニ。近ト云三十餘町バカリ山中ヘ入リケリ。コヽト云所ヲ見レバ家居サル體ニテ家數アマタアリ。內ニ入テ見レバ樣々ノ儲ケ共有リ。旅所ナレバトテ酒ナンド打トケ飮ズシテ侍リケリ。下部共ハ大酒ニ醉臥ケレ共。武古ハ用心シテ淺カラヌ契ナンド物語シテ。夜フケヽレバ少シマドロミタルニ。奧ノ方ヨリ足ヲトシテ。枕本ナル遣戸ヲ引開ケ。武古誰ト云テヲキアガラントスレバ。髻ヲ取テ只引ニ引出シケレバ。俄ノ事ナレバ刀ヲダニ取ラズシテ引ルヽ程ニ。金尻丸ガ例ノ事ヨト云ヘバ。ヲソロシゲナル音ニテ。候ト答テ

出デ來リ。ヤガテ我ガ頭ヲ取テ片角ニ穴ノ有リケルニ突キ入レントシケルヲ。傍ニ柱ノ有ケルニ取付テ返テ金尻丸ヲ突キ入レテ。始メ居タリケル所ノ板敷ノ下ニ忍ビ入リテ聞バ。亭主ノ法師我ガ妻ト臥テ、恨シトゾ思セタマハラメ共。晝見進テ志淺カラズ侍リキ　罪ヲバ許シ給ヘト樣々ノ事共云ケレバ　我ガ妻ノ云フ樣。我レハ宿願有テ百日精進ス。殘リ三日ナリ。憑ツル人ハ眼ノ前ニ失ヌ。今ハ身ヲ任セ奉ルベシ。急ズ共ト云ケレバ。亭主ゲニモヤト思ヒケン。樣々物語シテ內ヘ入リケリ。武古妻女ノ許ヘ忍ビ入リテ互ニ悅テ云フ樣。今ハタトヒ死共同枕ニシテトモカクモ成ベシ。迯ントトストモ叶ベカラズ。只佛神ノ助ヲ仰グベシ。中ニモ長谷ノ觀音ハ昔ヨリ憑ヲカケ奉ル者ナリ。利生新ニ在ス。同心ニ祈念シ奉ルベシ。抑我ガ太刀ハ有カト云ヘバ。妻女隱シテ置タル

ナリトテ取リ出ス。ソレヲ取テ下人共ヲ見レバ、悉ク皆ナ醉臥シタリケレバ。只一人彼ノ亭主ガ常ノ居所ヘ行テ窓ヨリノゾケバ。若黨共十二三人ガ程酒盛ニシクタビレテ醉ヒ臥タリ。亭主一人ハ脇足ニ靠テ眠居タリ。武古重ネテ南無歸命頂禮大慈大悲長谷寺ノ觀自在尊并彼ノ山ノ護法善神煩ナク此ノ敵ヲ討テ今度ノ道安穩ニ歸シ給ヘト祈念シテ。遣戶ヲ開ントシケレバ。我ガ下人ドモ密ニ廿人バカリ群來ル。只今マデ前後モ知ラズ醉臥ツル者ヲト不思議ニ思ヒケレ共。彌々力ラ付テ內ニ入リ　長刀ヲ拔テ亭主ガ頭ヲ打ケレバ。良々若者共ト云テ立チ上ル所ヲ。重ネテ打テ頭ヲ取ル。此ノ音ニ家內ノ者共驚テ起キ合セ見レバ。大聖ノ御計ヒニヤ。數千人ノ武者打チ入タリトミテ各皆ナ迯ゲ隱ントスル所ヲ。追攻々々悉ク搦取テ。後館內ヲ見廻シケレバ。我レヲ突キ入レ

ントセシ穴ノ中ニハ竹ノトクキ金ノ釘間ナク立タルニ。新頸古骨其數ヲシラズ。中ンヅク我レヲ突キ入ントセシ金尻丸竹ノトクキニ貫テ片息計ニテ有ケリ。此レヲモ同搦テ夜ノ明ルヲ待ツ程ニ。我ガ下人ト思テ今マデ相隨ヒツル者共ハ忽然トシテ失ヌ。夜明テ我ガ下人共ヲ見レバ前後モ知ラズ醉ヒ臥タリ。不思議ノ思ヒヲナシ此事ヲ問フニ。昨夜ヨリ今マデヲキズト云ケリ。誠ニ是レ觀音ノ化シテ在シケルヨト彌々當寺ヲノゾミ貴ミケル。終ニ家内ノ惡黨共ヲ隨ヒ付テ日來ノ事問ケレバ。此ノ如キ京下リノ物ヲ取ル事數年ヲ經タリ。我レモシカ〳〵ノ國誰人ノ下人ニテ侍シガ。敢テ心ナラズカクト云バ。皆京ヘ具シテ上リ是非ヲ尋ネ決シテ。或ハ死罪ニ行ヒ或ハ追放モアリ。是レ偏ニ大聖ノ御惠ミニテ命ヲ助カルノミナラズ。永ク彼ノ所ノ賊難ヲヤメタリ。是レ一殺多生ノ理ニカナヘリ。誠ニ當寺ノ本尊ノ末世ノ今ニテモ。於怖畏急難之中能施無畏ト云ル經文憑シキ哉。

第十七

同天皇御宇空也上人金泥ノ大般若經ヲ書テ水精軸ヲ立トシタマヒシニ。得難ク思ハレケレバ。當寺ニ籠リテ祈リケルニ。三七日ニ滿ジケル夜ノ夢ニ。御帳ノ内ヨリ金色ノ童子出テ汝ヂ今日返ルベシ。但シ日ノ晩ム所ニ留ラバ求ル所ヲ成ズベシト云テ御帳ノ内ヘ入ト見テ。悦ノ思ヲ成シテ下向シ給フ程ニ。勝部寺ト云フ寺ニ宿シ給フ。宿ノ僧何事ヲ祈ントテ長谷ヘハ詣デタマフゾト云フ。上人事ノ由ヲ語リ給ヒケリ。僧云フ樣。昔シ此ノ寺ノ本願金泥ノ大般若經ヲ書ント云フ願ヒ有テ。且ツ先ヅ其軸ヲ儲ケ置ト云フトモ。叶ハズシテ命終ンヌ。是レヲ石箱ニ入レテ土中ニ埋メ置ク時ニ願ヲ

立テ云フ。我レ今度人身ヲ得テ此ノ願ヲ果スト云フ。則チ知ヌ上人ハ此ノ本主ノ再來シテ此ノ願ヲ果ス也ト云テ。則チ其ニ行テ其地ヲ堀ルニ。果シテ軸ヲ得タリ。上人歡喜シテ取テ歸リ給ヒヌ。應和三年八月廿二日ニ六波蜜寺ニシテ彼御經ヲ供養シ奉ル。時ニ文殊請僧ノ中ニ交テ供養ヲ受ケ給フ事有リケリ。

第十八

同天皇御宇ニ醍醐寺ノ沙門惠僧ト云者侍リキ。頭ヲ剃リシ當初ヨリ偏ニ法花經ヲ信ジテ。一心ニ彼ノ經ヲ讀テ暗誦シ。通利シテ明也。但シ方便品ノ比丘偈ノ初ヨリ十四行目ノ上句ニ當ツテ心淨ト云フ二字ヲ忘レテ數年練習シ。覺ントスレドモ叶ハズ。經文ニ向ヘバ明ニ。經ヲ離ルレバ卽チ忘ル。此ノ文ニ至ル毎ニ罪根ノ重キ事ヲ歎テ康保年中ニ當寺ニ參籠シテ此二字ヲ我レニ憶念セシメタマヘト祈請ス。七日ヲ過ギケル夜ノ夢ニ。御帳ノ内ヨリ老僧一人來リテ告テ云ク。我ガ方便ヲ以テ汝ヲシテ經ノ二字ヲ暗誦セシメントテ。則チ宿世ノ因緣ヲ語ル。汝ガ前生ハ播磨國加茂ノ東郡ノ者也。父母今ニ生テアル也。汝ヂ先生ニ火ニ向テ經ヲ讀シ時。走火來テ此ノ二字ヲ燒ク。汝ヂ彼ノ二字カヽズシテ死ス。此ノ故ニ今生ニ其字ヲ忘ル。件ノ經今ニ現在セリ。汝ヂ彼コニ行テ件ノ經ヲ禮シ其二字ヲ書繼デ宿業ヲ懺悔スベシト云フ。夢ノ中ニ發願シテ彼ノ二字ヲ書キ補テ懺悔セント思フ。夢サメテ後チ彼ノ二字明ニ覺ヘテ都テ忘レズ。其虛實ヲ知リ彼經ヲ書續ト思テ則チ東郡ニ下ル。日既デニ晩ニ及ビケレバ。尋ント思テ先ヅ人ノ家ニ宿シテ日所作ノ法花經ヲ讀ケル程ニ。夫妻共ニ出テ泣々彼ノ惠僧ヲ見テ云ケルハ。御音ヲ聞キ奉レバ我ガ死タル子ノ音ニ似タマヘリ。若シ其

影モヤト見奉レバ。面貌少モ違ヒ給ハズ。我ガ子ノ歸リ來ルカトヲボユト云テ泣ヲメキケレバ。惠僧是レヲ聞テ尋ネ來ル由ヲ語ル。父母サル事有リトテ御經ヲ取リ出ス。惠僧コレヲ披見スルニ比丘偈ノ二字燒ケテナシ。彌々大聖ノ御方便モ忝ク覺ヘテ。二字ヲ書キ補テ永ク受持シ奉ル。現身ニ四人ノ父母ヲ具足シテ報恩孝養ヲイタシ。一期法花經修行ス。哀レナリケル當寺觀音ノ御方便ニ依テ宿業ヲ知リ。二生ノ親ニアヒケル。尊カリケル者哉。

第十九

圓融院御宇當國生馬里ニ高助ト云フ男アリケリ。幼少ノトキヨリ當寺ニ歸シテ常ニ參ルニ。方物惡ク侍リケレ共。是レ先世ノ宿習ニヤト思ヒケレ共。憑トナラバナドカ御惠ニアヅカラザランヤトモ思ヒ。又ハ恨メシキ時モ侍リケレドモ。詣デ拜スレバ渴仰ヲ催セバ。常ニ歩ヲゾ運ビケル。或時山僧トテヨニ賢ク物知リタリト覺シキ僧ト籠合テ上件ノ事ヲ語テ。此ノ尊ハ緣ナキ事ニコソ侍ベリ。餘ノ佛神ニ功ヲ入レ奉ルベキニヤト云ケレバ。彼ノ僧諫テ云。誠ニ効驗ハ何ノ佛神モ勝劣ナシト云フトモ當寺ノ觀音ノ御惠ニハ。業深ク罪重クシテ餘ノ佛菩薩ノ今生ノ御助ハ叶ハズシテ捨タマフ程ノ事ヲモワリナク救ヒタマフ御事ニテ侍レバ。今モ昔モ重業ノ者ノ救ヒ難キヲバ其レヲ轉ジタマハンガ爲ニ。先ヅ災逆ヲ與ヘテ終ニ願ヲ滿テ。因無キ者ニハ先ヅ少財ヲ乞テ果シテ志ヲ遂グ。緣無キ者ニハ人歩ヲ運シメテ永ク利生ヲ施シ。信無キ者ニハ新ニ威ヲ現ジテ殊ニ渴仰ヲ催ス。緣闕ケ因無キ類モ遲速コソ有レ空事ナシ。況又信ヲ凝シ功ヲ積マム輩淺深共ニ皆願ヒ滿ツ。其中ニ近頃上京ニ一人ノ貧キ侍有リキ。高階ノ里野ト云フ。十七年ノ

年ヨリ當寺ニ月詣ヲ始テ三年ニ滿ツ。十九歳ノ時常ノ如ク又參テ下向シケル次ノ日。利生ハナクシテ最愛ノ妻ニ別レテ後チハ。萬ヅ物ニ於テ惡ク衰ヘ行ク。セン方無レバ弟ニ養クマレテ形ノ如ク過ギ行キケル程ニ。倩クト身ノツラキ事ヲ思ニ。我レ八歳ノトキ親ニ具セラレテ長谷ニ參テ後ハ。偏ニ歸依シ奉リ。十七歳ヨリ月詣ヲ始テ深ク此ノ尊ニ功ヲ入レ奉ル。然ルニ年既ニ八旬ニ及ブ共敢テ其驗シナシ。此事ヲモ恨ミ奉リ。又今ハ後生ノ事ヲモ祈リ奉ント思テ。生年七十九ニシテ又當寺ニ籠テ。何ニ偏ニ憑ミ奉ル甲斐ナク御惠ミ無シテ一期憂目ヲバ見セ給フゾ。願クハ今ハ後世ヲ助ケ給ヘト。打チ口説テチトマドロミケル夢ニ。薄墨染ノ衣着タマヘル僧内陣ヨリ出テ。汝ヂ利生ナシトテ吾ヲ恨ム事勿レ。汝ガ先世ノ罪業ニ依テ今生貧道短命ノ報ヲ得テ。壽限リ僅ニ十九歳ノ時飢死スベキ者ニテ侍リキ。然レドモ大聖ノ御方便ニ因テ聊カノ愁ヲ以テ多ノ宿業ヲ轉ジテ命ヲ延ベ飢ヲ助テ。明後年八十一ニテ必ズ西方ノ往生ヲ遂グ可シト云テ。則チ内陣ニ歸リ入リ給フトミテ。打驚キテ思ヒケルハ。我レ十九歳ノトキ當寺ヨリ下向シテ妻ニ後シヨ始トシテ。今七十九ニ至ルマデ萬ヅ災難ガマシキ事ヲ。凡夫ノ愚カナル儘ニ。何ニカト大聖ヲ恨ミ奉ル事口惜ク覺ヘテ。サテハ其ノ妻ニ別レ、十九歳ノ時必定餓死スベキ宿業ヲ轉ジテ形ノ如ク弟ニ複テ、八十一ノ算ヲ持ツ事サナガラ大聖ノ御方便也ト忝ク覺ヘ、彌々當寺ニ歸シテ偏ニ後世菩提ヲ祈、一向ニ彌陀ヲ念ジテ有ケレバ。觀音ノ告ゲ給フガ如ク生年八十一ニシテ、天德三年十月廿五日臨終正念ニシテ西ニ向テ入滅ス、此ノ如キ遠キ大聖ノ御方便ナレバ。汝ガ祈請モ敢テ空キ

事有ルベカラズ。努々退屈スル事ナク尙々功ヲ入レ奉ルベシト云ヒケレバ。高助勝モト思テ天祿三年三月ニ發願シテ月詣ヲ始メ。同年十二月廿六日當寺ニ參リテ下向シケル程ニ。長谷ノ下出雲ト云所ヲ過ギケレバ。道ノ傍ニカハリ三筋有ケリ。是レ大聖ノ施シ給フ物ナリト思フテ。其レヨリ又長谷ニ歸テ件ノカハリヲ一筋ヲ切テ。觀音ニ進テ下向シケル程ニ。二王堂ノ邊ニテ是レヲ見ルニ猶三筋アリ。正シク一連ハ觀音ニ進テ侍リツル物ヲト思ヒケレドモ。思ヒ違ヒニヤト心ヲ遣テ又歸テ一連御寶前ノ机ニ捧テ下向シクル程ニ。御堂ヲ出トテ懷ヲ探ルニ尙ホ三連アリ。此時高助樣コソ有ラメト思フテ家ニ歸テ彼ノ三筋ノ料足ヲ利餞ト云物ニ借シケレバ。大聖ノ御方便ニヤ。思ヒノ外ニ多ニ成テ。優シク富ル者ニゾ侍リケル。誠ニ因緣有リ。速疾ノ利生ニ預ル事其ノ數多ト云ドモ。此ノ如ク罪業深者ノ救難ヲワリナク救ヒ給フ御便（方便イ）リ憑シキ哉。

續群書類從卷第七百九十九下末

釋家部八十四

長谷寺靈驗記

第二十

一條院御宇ニ近江國廳官源雅基ト云ヒケル者ミメヨキ妻ヲ持タリケリ。時ノ國司藤原永賴コノ廳官ヲ呼テ。箱ノ封付キタルヲ取リイダシテ云フ樣。此中ニ連哥ヲ入レタリ暗ニ付ク可シ。若シ付タラバ半國ヲ與フベシ。モシ付ケズハ汝ノ妻女ヲ取ベシト云フ。在廳愁ニ篋ヲ取テ出ヌ。家ニ返テイミジク歎キケリ。妻何事ゾト問ヒケレバ。有ノ儘ニ云ケリ。女云樣。汝チ歎クベカラズ。長谷寺ノ觀音ハ定業ヲモ轉ジ。餘ノ佛神ノステ給フコトヲモ副ヘ給フ。我レハ少ヨリ心ヲ至テ申ス事ノカナハザルハナシ。我レ生レテ七歲ニ成リシトキ重キ異病ヲ受ケ死ントセシニ。我ガ母所々ノ佛神ニ祈シ中ニ。年來功ヲ入レ奉ル石山ノ觀音。汝ガ娘ノ事ハ旣ニ七生ノ靈ニテ定業ナリ。今生ノ命チカナフベカラズ。後世ヲ祈ルベシ。但シ大和國長谷寺ノ觀音コソ定業ヲモ轉ジタマヘバ。彼レニ參テイノルベシト云フ示現ヲ蒙リテ。サテハトテ當寺ニ參籠シテ侍リケル。夢ニ童子

御帳ノ内ヨリ出テ藥ノ箱ヲ授ケタマフト見テ其夜ヨリ心地モ吉ク氣力モナヲリ。今マデ長ラヘテ汝トマミユル事マデモ彼ノ御計ヒナレバ。長谷ニテ祈ルベシト云テ。長保二年ノ春ノ頃。夫婦共ニ參籠シテ憑シキ夢ヲミテ下向シケルニ。道ニテ人問テ云ク。其箱ハ何篋ゾト云フ。シカ〴〵ノ箱ナリト云フ。此ノ人我レ付ントテ。

アウミナルイナコ(カイ)ノウラノイカナレハ

ト云テ。書消樣ニ失ニケリ。在廳樣コソアラメトテ。國司ニ付テ侍ト云。則チ恠ンデ此箱ヲ見ルニ封ハ違ハズ。フシギノ思ヲ成テコマカニ尋ネケレバ。有ノ儘ニ語リヌ。サテハ觀音ノ付サセ給ヘルニコソトテ。其箱ヲ開テ見レバ。國司ノ句ニハ。

ミルメモナキニコヒシカルラン

ト有リケリ。イナコ(カイ)トハ此女ノ生ソダチタル所ノ名ナリ。其後半國ノ國司代ト成テ夫妻離レズタノシミサカヘケリ。實ニ定業ヲモ助ケ人ノ憂ヲモ止メタマフ事憑シキ哉。

此連歌ノ事或日記ニハ石山ノ觀音ト云々。東大寺珍海已講所進東日本感通傳ニハ長谷ノ觀音ト云々。彼ノ珍海ハ文殊ノ應化ナリ。努々謬アルベカラズ。其上昭月上人ノ觀音驗記ニモ長谷寺ノ利生云々　愚推ヲ廻ラスニ。此驗記ニ石山ノ御事一端アリ。件ノ日記ハ是ヲ見誤ルカ聞謬ルカ不審也。

第廿一

同院御宇ニ高野山ニ一人ノ僧有リ。安勝ト名ヅク　其身ノ色黑キ事猶漆ヲヌルガ如シ。是レヲ耻テ敢テ交衆セズ。但シ聰明好音ニシテ年來法花經ヲ讀ム。聞ク者隨喜セズト云事ナシ。偏ニ三寶ニ歸依シ普ク衆生ヲ憐愍ス。然レドモ先生ノ宿習ヲ悲テ當寺ニ參籠シテ。何ノ因

縁有テカ我身黒色ナル。願ハ觀音ノ神通ヲ以テ我ガ宿業ヲ知ラシメタマヘト祈ル程ニ。三箇月ニ當ル長保三年八月廿日ノ夜半バカリノ夢ニ。端嚴無雙ニ衣服薫香セル貴女御帳ノ内ヨリ出テ告テ云ク。汝ガ先身ハ黒色ノ牛ニテ近江國大津ノ浦ニ有キ。野飼ノ爲メ放テ誤テ兩足ヲ損ス。主是レヲ山ニ放チ捨ツ。冬ノ事ナルニ夜ハ終夜霜ヲ負ヒ。晝ハ終日ニ雨ニウタル。枯野ニ食無テ既ニ死ントセシニ。關守ニ法花修行ノ僧一人アリ。慈悲深ク重シテ件ノ牛ヲ我ガ庵室ニ置キ。自然ニ彼ノ僧ノ讀經ヲ聞テ。其功力ニ依テ汝チ畜生ノ業ヲ轉ジテ人身ヲ受ク。其宿業ニ酬ヒテ則チ法花經ヲ暗讀ス。黒牛ノ餘業有テ身ノ色黒シ。今生ノ假リノ身更ニ歎クベカラズ。偏ニ身ヲ捨テ法花經修行セバ。當來ニ必都率ノ内院ニ生ジテ慈氏尊ヲ拜シ三菩提ヲ得ベシト告ゲタマフ。沙門安勝夢サメテ觀音ヲ頂禮シ。本山ニ返リテ教ノ如クイヨ〳〵法花ヲ修行シ。臨終正念ニシテ死ス。都率ノ内院ニ生ト。卅五日ノ佛事ノ夜同朋ノ僧ニ告ゲ畢ヌ。

第廿二

同院御宇ニ朝欣上人ト申セシハ。幼少ヨリ南都興福寺ノ別院菩提院ト云フ所ニ栖テ他事ナク習學ヲ營ム。然レドモ若盛ナリケルホドハ同聖教ヲ學ブト云フトモ。名利ノ爲ニホダサレテ出離ノ道ヲ愚ニシ。勝他ノ心ニ別シテ論義ノ門ヲ嗜ム。爰ニ種子生現行現行薫種子ト云フ論文ニ驚テ。惡業ノ重ク彌々苦因ノ積事ヲ歎テ世俗ノ營ヲ捨テ出離ノ門ニ入ル。然レドモ尚顯密修學ノ傍ラニ心濁ル事ヲ悲ミテ。月毎ニ當寺ニ參リテ發心堅固ト祈リ。既ニ三箇年ニ及ブ共聊ノ驗モナカリケレバ。先世ノ宿習モ心憂ク覺ヘテ。寛弘四年十二月晦日例

ノ如ク觀音ノ御前ニ參リテ泣キ口說キ申シケル樣ハ。諸佛菩薩ノ出現ハ濟度利生ノ爲也。然ラバ則チ流來生死ノ業ヲモ。實ヲ至シテ祈レバ大慈ノ餘ニハ必ズカナヘ給ゾカシ。況ヤ我レ是レ道心開發ト祈ル。是諸佛菩薩ノ本誓也。爭カ空シカルベキ。此ノ願ヒ若シ空クハ悲願空ク成ベシ。悲願又空クバ誰レカハ菩薩ヲ憑ミ奉ルベキ。我レニ必ズ堅固ノ菩提心ヲ授ケ給ヘト口說キ申シテ。次ノ年正月一日。大道ハ人目滋ク侍リケレバ。山路ヲ忍テ泣々下向シケルホドニ。奈良ノ南尾臥山ノ麓(マヽ)野蘭ト云フ所ニ松ノ有リケル本ヲ晩ホドニ過ギケレバ。十二三計リノ童一人來リテ云ク。我レ無緣ニシテ助ケ親ムベキ者ナシ。上人願クハ我レヲ哀ミ給ヘト云ヒケレバ。哀レニ覺ヘテ上人我ガ坊ニ具シテ歸ヌ。其後常ニ隨テ給仕スルコト斜メナラズ。孝ヲツクシ忠ヲ致シテ隨逐スル事此世一ノ事トモ覺ヘズ。六年ト云ヒケル長和二年三月十八日ニ件ノ童鰭臥テ云フ樣。此ノホドモワビシク侍リツレ共。定テ心苦ク思食ナント痛ク覺テカクトモ申サズ。今ハ何ホド有ベシトモ覺ヘズ。後マデノ御事ヲモ我レコソハ見サハクリ奉ト思シニ。アヱナク先立マイラスル事。老少不定ト申シナガラ心憂ク侍レドモ。無常ノ道ハ力ラナキ事也。我レ死タラン後ハ姿ヲ破ル事ナク棺ニ納テ。初テアヒ奉シ鹿(マヽ)野蘭ノ松ノ上ニ置テ。努々中間ニ開事ナク。七日ヲ經テ後ニ開キ見タマヘト云テクルシゲナル氣色ニテ眠カト見レバ息キタヘハカナク成リヌ。只等閑人ダニモ長別ハ悲キニ。六年マデワリナク馴シ別レ喩ベキ方ナシ。サテモ有ルベキ事ナラネバ。上人ト契置シ任ニシタヽメテ松上ニ置テ我坊ニ歸ヌ。悲ノアマリニ倩クト此ノ童ニ相馴シ事ヲ思ヘバ。長

谷寺ニ詣テ道心開發ト禮セシニ。其望ミコソ滿ザラメ。剩ヘカヽル惡緣ニアフテ老後ニウキメヲミセ給フ。是レヤ菩薩ノ利生ナルト恨目敷覺ヘテ。我坊ニモアラレザリケレバ。誑チ奉ント思テ當寺ニ參リ。觀音ノ御前ニテ泣々念誦シケル程ニ。少シマドロミタル夢ニ。鹿野薗ノ松(上)ノ兒棺ノ中ヨリ御正體ト成テ飛ビ來リ。正面ノ御戶ノ上ノナゲシニ懸ト思テ打驚テ聞ケレバ。佛前ニ竝居タリケル僧ノ中ニ云ク。只今フシギノ事侍リテ。此六年失セ給ヘル御正體忽然トシテ出來スト云ヒ鬧シルヲ見レバ。夢ニ見ル所ノ御正體ニテ御坐ケリ。上人恠ク思ヒナガラ人目ヲ憚リテ夜深ク下向ス。其日七日ニ滿ジテ約束ノ日ニ當リケレバ。有シ木ノ本ニ行ク程ニ異香四方ニ薫ズ。彌々恠ンデ棺ヲ開テ見レバ。皆金色ノ十一面觀自在尊イマス。見者無厭粧拜スルニ付テ信ヲ催ス。夜晝仕ヘシ事モ菩薩ノ利生方便ナリト。過ギニシ方ヲ思フニ恥シク。悦テ泣々懷キ奉テ菩提院ニ安置ス。今モ彼ノ院ノ大御堂ノ西ノ脇ニ御坐ス兒觀音コレナリ。其レヨリ殊更ニ生死無常ノ習會者定離ノ旨ヲ辨ヘテ。彌々大聖値遇ノ心深クシテ。初ハ都率行者也ケレドモ。後ニハ觀音ニ移テ一期觀音ヲ念ジ。兼テ死期ヲ知リ。臨終正念ニシテ命終シヌ。後ニ補陀落山ニ生ズト。其跡ノ付弟ニ告示ス。實ニ當寺ノ觀音卅三身ノ中ニ童男ノ身ヲ現ジテ彼ノ發心ヲ進メタマヒケルニヤ。

第廿三

同院御宇ニ蓮入上人ト云フ人アリ。伯耆(國イ)ノ大山ノ僧ナリケリ。世間ノ無常ヲサトリ。菩提心ヲ發シ雜行苦行シケリ。寛弘六年ノ春ノ比當寺ニ籠リテ。往生ノ地ヲ示シタマヘト祈リケリ。七日ニ滿ズル曉。御帳ノ内ヨリ貴僧來リテ

告テ云ク。汝チ深ク解脫ヲ求メネンゴロニ淨土ヲ望ム事我ガ心ニ諧ヘリ。此レヨリ西南七里餘ヲ去ツテ金剛山ノ麓ニ一ノ有緣ノ地轉法輪寺釋云石ト云所有リ。是レ法起菩薩所居ノ淨土彌勒慈尊利生ノ靈場ナリ。其山ニシテ勤行セバカナラズ都率ノ內院ニ生ズベシト云。夢サメテ歡喜ノ淚ヲナガシ彼ノ山ヘ尋ネ行クホドニ。戌ノ半時バカリニ其所ニ付ニケリ。僅ニ拜殿ニタドリ付テ緣ノ上ニ登リ見廻セドモ燈モナシ。行ナヘル氣色モナシ。闇夜ノ事ナレバ何クニ佛マシマス共覺ヘズ。住ミ栖ル氣色モナシ。只觀音ノ敎ヲ仰デ念誦シテ侍リケル程ニ。西方ノ岩ヨリ光ヲ放ツテ明カナル事晝ノ如シ。其ノ元ニ付テ見レバ件ノ岩ニ石戶アリ。開テ見レバ彌勒ノ三尊ヲ石ノ面ニ鑿リ付タリ。能々拜スルニ凡夫ノ所爲トハ見ヘズ。歡喜ノ餘リニ此ノ事ヲ近隣ニ尋ルニ知ル人ナシ。二三日ヲ經テ一人ノ山臥ニ合テ此ノ石像ノ由來ヲ尋ルニ。是レ百濟國ノ靈像。役ノ行者ノ本尊トシテ他ニ異ナル靈佛ナル由。來朝ノ始ヨリ此山ニ崇メタマヒシ意樂マデクレ〳〵語リケレバ。彌々貴ク覺ヘテ永ク彼ノ所ニ住シ。上人貴賤ヲ進メテ堂ヲ修造シ。薰修年積テ。長和六年二月八日金剛山ノ上ニ紫雲聳キ音樂聞ヘケレバ。大和河內十里バカリノ內外ノ貴賤走セ集テ見レバ。上人梅花ヲ手ニ持テ生キナガラ漸ク空ニ登リ紫雲ニ入テ。觀音ノ敎ノ如ク都率ノ內院ニゾ生レ給ヒケル。貴ヒ哉當寺ノ觀音ノ御力ニ依ツテ恭シク此凡身ヲ捨テズシテ親ク天上ニ生ケル事ヲ。

第廿四

後冷泉院御宇ニ京姉小路東洞院ニ吉田兵衛源ノ秀實ト云ケル者一人ノ男子ヲ持ツ。五歲ノ時乞食ノ手猿樂シケルヲ見テシリニ立テ行ク

ホドニ。行方知レズ失ニケリ。家内サハギ手ヲ分テ尋ネケレドモ。終ニ行方ヲ知ラズ。其母イミジク歎テ今ハ人力及ビガタシ。長谷ノ觀音コソワリナキ利生ハ御坐ナレトテ。少者ノ父ト乳母ヲ留主ニ置テ當寺ニ參テ此事ヲ祈ル。失テ廿九日ト云治暦元年五月九日。參籠七日滿ジケル戌ノ始バカリニ。御堂ノ前ノ大床ニ少者乳母ヤミミト云テ泣ケルヲ聞バ。我ガ子ノ音ニテ侍リケリ。サワギ出テ見。失タル子只獨有リケリ。カヽル遠キ所ヘ思ヒ寄ラズ侍リケレバ。始ハ變化ノ物ニモヤト踉蹌ニケレドモ。正シク我ガ子ニテ侍リケレバ。母急ギ立チ寄テ何ニ誰カ具シテ來ルゾト問ヘバ。乳母ガ負テ來ルト云。其レハト問ヘバ前ノカゲヘ指サシヽテアソコヘト云ヒケリ。サテ此ホドハ何ニ居タリケルゾト問ヘバ。少キ者ノ云フ事ナレバ明ナラズ。サテ乳母ヲ尋ネケレドモ終ニ見ヘズ。サテハ京ヨリ尋ネ出テ。我レ心元ナク思フラントテ具シテ來レルカト云。只大聖ノ新ナル御利生ヲ悦ンデ彼ノ少者ヲ具シテ下向シヌ。京ニテ乳母ガ事ヲ尋ヌルニ更ニ知ラズト云ヒケリ。又家内ノ者モ少者ノ父ヲ始トシテ皆知ラズト云ケリ。只大聖ノ御方便ヲゾ尊ミケル。是併觀音ノ乳母ト成リテ忝モ彼ノ少者ヲ懷セ給フテ母ニ與ヘ給フナルベシ。都テ當寺ノ靈驗ハ。今モ昔モ有リ難ク御坐者哉。サテモ中頃平京ニ后腹ノミメ心操世ニ超テイツキカシヅキ奉ル姫宮ヲハシケリ。最末ニ成ラセ給ヘル君達分ノ人ニ忍々ニ打解ケ給フ御事有リテ。只ナラズ成ラセタマフ。三月ト云ケル時マデモ常ハ仰ラレカヨハシケレ共。サノミハ人目モ滋サニ互ニ御志ハヲハシナガラ空ク月日ヲ送ラセ給フホドニ。只ナラヌ御事ナレバ。終ニ一人ノ男子ヲ儲ケサセタマヒ

ケリ。色白ク行末有リテ見ヘサセ給ヘバ。離レガタクハ思食ケレ共。サテシモ有ベキ御事ナラネバ百日バカリ過ギテ御母手ヲ小袖ニ裹テ泣キ南ニ向テ。南無歸命頂禮大慈大悲長谷寺ノ觀自在尊。願クハ哀愍ヲ垂レテ何ノ所ニモ有レカナラズ擁護シ給ヘト。打口說キ申シテ廣蓋ニ入レテ。御身近ク召仕ケル女房ヲ以テ夜ノアケボノニ何チトモナクツカハシケリ。此ノ女房只打捨ン事ノ勞ハシサニ。棟門ノ有リテ最ナマメカシキ屋ノサスガニワビシカラヌヤウナリケル家ノ築地ノ破レニ指シ置テ歸リヌ。此ノ少兒泣キケレバ。カヽル者有リトテ取リ入レヌ。家主廣蓋裹物猿シキ體ナル樣ヲ見テ。イト貧キナニ人ノ子ニテゾ侍ラントテ。夫妻共ニ我ガ子ニセント云テ。乳母ヲ付テ養ヒケル程ニ。御母ハ此ノ少人ノ成行事ヲモ知セタマハズ。何ニモ冥加有ト萬ノ佛神ニ祈セタマヒケルニヤ。優シキ人ト成テ。或時大納言ニ成リ給ヌ。悅ビ申トテ御父ニ見參取テ。內裏ヘ參ラセ給ヒケルヲ。內ニテ見出テ。傍ラニ此ノ乳母ノ有リケルニ。忍ヤカニ悅シサハ云バカリナレドモ。哀レ實子ナラバ彌々ト云ケルヲ。過樣ニ聞テ心ニカヽリケレバ。內裏ヨリ返テ後チ御メノトヲヨビヨセテ問セ給ヘバ。有ノ任ニ語リ申シケリ。サテハ孤ニテヤト覺食ケレバ。加樣ニ常ノ神佛ノ御惠ミモ諸セ給フマジキ程ノ事ヲモ長谷ノ觀音コソトテ忍ビヤカニ詣セタマヒテ。我ガ雙親ノ行末ヲ知ラセ給ヘト申サセタマフ程ニ。先ヨリ京ケノ人トテ窈窕タル女房隣ノ局ニ籠リタリ。暫クハ互ヒニ忍ビケレ共。七日モ過ギケレバ。久ニ付テ人戀シクテ取リ寄セ物語リシ。サテモ御籠ハ何事ニカト御尋ネ有リ。女房泪グミ給フテ。始ハ高人誰トハ知ラザリケレ共。物語ヲ聞ケバ

我ガ御事ニコソ侍リケル。大納言不思議ノ思ヲ成シテ能々問ヘバ。此ノ籠リタル女房ト云ハ我レヲ捨ケル使ノ女房ナリ。イヨ〳〵有リ難ク覺ヘテ捨シ恨ノ月日若シクハ其捨所ヲ尋ヌルニ。御メノトノ申シケルニ違ハズ侍リケリ。大納言堪カネテ泣々我レコソ捨子ニテ侍レ。父母ノ行末ヲ知ガ爲メ籠リ侍リ。然ル可キ事ニヤト有リツル樣ヲクレ〴〵ト語リテ。女房モ共ニ面ヲ覆テ泣キ悅デ大聖ノ御方便ヲゾ尊ビケル。此女房サテモ今ハ隱シ恥ヅ可キニモ有ラネバトテ。御母ハ誰人ニテ渡ラセ給ヒ侍ル。離サセ給ヒテ後ハ御行末ヲ知ラセ給ハデ。佛神ニモ只御在所ヲトノミ祈リ申サセ給ヒ侍ル。中ニモ此觀音ニハ少カリシ御時ヨリ偏ニ憑ヲカケ奉ラセ給フテ常ニ御參リ有リ。此ノ寺ヘハ步行ニテ詣ガ利生ニ預ルトテ。密ニ御步ニテ參ラセ給フテ。萬ヅ歎キ申サセ給ヘバ。殊更此事有リテ後ハ。其ノ御祈リノミニテ侍ル。然レ共今ハ內親王ノ宣旨ヲ蒙ラセ給フテ重ク成ラセ給ヘバ。高御事ハ御物詣ナレドモ輙カラズ侍バ。御身近ク此事ヲモ知リ進テ。離レサセ給シトキノ御共マデモワラハニテ侍ルトテ。御代ニ御願書ナンド持テ月詣ヲ始テ御行末ヲ祈リ奉リ。既ニ十四月ニ成テカクト語テ。大納言ノ參籠モ九日ト云ケル時。此ノ女房トツレテ御母ノ許ヘ忍ビ行テケリ。互ニ古ヨリ今ニ至マデノ事クレ〴〵ト語ツテ。只御涙ノミゾセキアヘズ。サテ大納言我ガ父ヲ御尋ネアリケレバ。少ヨリ養ヘル人ノ事マテゾ侍ケル。是マデモステラレシ始メ長谷ニ御母ノ祈ラセ給ヒケル御惠ミト有リ難ク覺ヘテ。急ギ歸テ日頃ノ養父ニカクト云ケレバ。昔ノ事思ヒ出シ姫宮ノナヒヤカニオワセシ有樣ヲケニト思ヒケルニヤ。我レ實子ニテ侍レバトテ

嫡子ニゾ立テニケル。當寺ノ御惠ニテ母子互ニ願ヲ滿ジケル事引キ隱シ難ク覺ヘテ。其八代ニ當ル人聊カ世ヲ憚リテ實名ヲ隱シ、時代ヲサダカニカヽズ。

第廿五

堀川院御宇平京四條西洞院ニ次郎左衛門大江ノ景宗ト云ケル者有リケリ。最懸マクモ忝ナク其品アガリタル高女ニ心ヲカケテ月日ヲ送レドモ。語ヲサヘ傳心色ヲ知ルベキ程ノ身ニモ有ラネバ。最口惜ク思ハレテノミ過ギケル程ニ。カクテ空キ思ヒニ焦ナン事後ノ世マデモ淺マシク覺テ。當寺ニ百日籠リテネンゴロニ祈請シケル。日數モスデニ滿ジナントスレ共聊ノ効モ無ク心細ク覺ヘテ詠メクラシケルニ。京ヨリトテイト窈窕タル女房忍テ七日參籠シタリ。徒然サノ餘ニ立チ寄リテ物語リシケレバ。彼ノ心ヲカケタル女房ノメノト也。是ハ大聖ノ御方便ニコソトテ。我ガ心中ヲ忍ビカネ語リ出シケレバ。女ノ云樣。實ニ高キ人ニテハ有レ共今ハ二親共ニ渡ラセ給ハヌ御身ト成ラセ給ヘバ。サリヌベキ便リニモ付セ給ハズ。サスガ又品ヲ窶シテ誘ウ方有レバナンド思食ベキニ有ネバ。今マデサル可キ由モナクテ孀ニテ御盛リ過ギナンモイト惜ク心苦ク思ヒ奉リ。サ樣ニ佛神ニ訴(祈リィ)ヘ申セ給フホドノ事ナラバ。然ル可キ事ニコソアラメ。申試ト云ケレバ。悅テ共ニ宿願ノ日數ヲ滿テ京ヘ歸リ上リヌ。此ノ男サテモ大聖ノ方便フシギナル事カナ。カク打チ出デヌルモ佛ノ御指南ナルベシト思フテ。憑シキ樣ニテ過ギケル程ニ。此ノ女兎角踟蹰ニ。此事ヲ養君ニ語リ申シケレバ。サコソ住ワビタル身也共。サ程ノ者ニ引籠ラレン事コソ口惜ケレトテ。情ケナク會釋(試カ)ケルガ。人ノ恨ヲ負テハヨシナカルベシトテ。誠ニ

難義ヲ云ヒ遣リタリ。ロ文字ハナゾ立ナン。トニモ少キ字ナレバトテ。若シ左樣ニ思ヒ寄ラバロ文字ヲ履冠ニ置テ歌ヲ讀タラバ。實ニ志ザリト思テ深ク憑ムベシト云ヒタルニ。此ノ男何ニシテヨムベシトモ覺ザリケレ共。アマリニ思フ事ナレバ辭ミ難クテ請取ヌ。ツヤツヤ安ジ得タル風情モ無リケレバ。此ノ程語ヲ傳ルマデノ事モ觀音ノ御計ヒナレバトテ。又當寺ニ籠リテ一筋ニ祈リケレバ。七日ニ滿ジケル寬治二年二月廿九日ノ午ノ尅バカリニ。正面ノ間ノ虹梁ヨリ紅ノ薄樣ノ結ビタルヲ鷄呀テ景宗ガ前ニ落シタリ。アヤシク思フテ開テ見レバ。一首ノ歌ゾ有リケル。

　ロクロヒク誓ノ糸ノトニカクニクモテニ物ヲ思コノコロ

ト書タリ。アマリノウレシサニ。手ヲ打テ穴悅バシト云ヒケレバ。滿堂ナル數百人利生ヲ蒙リタル人有トテ苦ニ問ケレバ。有リノマヽニ語ルベキ事ナラネバ。女房ヲバ誰レト顯サヾリケレ共。事ノ由ヲ語リテ哥ヲバ人ニモ見セケリ。サテ此ノ鷄ヲ尋ネケレ共。カキケス樣ニ失ニケリ。此ノ男フシギノ思ヒヲ成シテ下向シ。此歌ヲ遣シタリケレバ。女モ辭ミガタクテ打解ニケリ。一期夫妻ノ契ニテ侍リケリ。恩愛輪廻ノ媒ハ罪業ノ因緣ナレ共。アマリニ苦ニ祈リシ故ニ願ヲ滿ジタマフ。御誓ヒ有リ難キ者哉。

第廿六

同院御宇永長年中ニ大和國カルノ里ニ藤井安基ト云ケル男。心極テ邪見ニシテ因果ヲ知ラズ。逆罪ヲモ恐レザリケリ。河內國平石ト云フ所ニテ鹿ヲ狩テ。其山ノ破堂ニ入テ本尊ヲ破リ燒テ是ヲ煮テ。我レモ食ヒ人ニモ食セテ里ニ歸リヌ。折節當寺ヨリ彼ノ里ヲ進テ御堂ノ

柱ヲ引セケレバ。在家ノ公事ニ馳テ心ナラズ安基モ木ヲ引テ當山ニ入リヌ。アルトキ彼ノ男俄ニ死ス。妻子共是レヲ歎テ三日マデ山送リモセズ。安基又生キ返リヌ。家內喜ンデ事ノ由ヲ問フニ。答テ云フ。我レ死テ漫々タル暗キ所ヲ飛ブ事矢ヲ射ルガ如シ。目モ拔ル心地シ身ニ火ヲ付テ燃ヘ堪ヘガタキ事タトヘヲ取ルニ物ナシ。墮ベキ地獄既ニ近付テ炎ノ燃ヲ見。罪人ノ呼ブ音ヲ聞ニ。彌々肝心モ失セヌ。此レヲ悲ム程ニ。童子一人飛ビ來テ我レ既ニ地獄ニ入ラントセシヲ手ヲ取テ引返シ。共ニ炎魔王宮ニ行テ。此者我レニ與ヘタマヘト云フ。大王罪ヲ勘テ。是レハ佛ヲ破リ燒テ鹿ヲ煮堂ヲ汚ス。逆罪遁ル可キニアラズト云。童子重ネテ云。是レ罪人ナリト云共長谷寺燒ケタリシ時木ヲ引ヒテ長谷ニ入レシ者ニテ。大聖ニ結緣シ奉レリ。速ニ閻浮ニ返シ給ヘト樣々ニ乞給シ時。炎王座ヨリ下テ我レヲ禮シテ閻浮ニ返云々。ソノ後彼ノ安基當寺ニ住シテ一期觀音ニ奉仕シ。臨終正念ニシテ命終シヌ。忝哉當寺ニ入ル者重罪ノ身トシテ炎王ノ恭敬ヲ受ケ逆罪ヲ遁レ再ビ娑婆ニ來ル事ヲ。

第七

鳥羽院御宇贈左大臣長實卿ト申ケル人ノ內ニ貧キ靑女房ノミメ心バヱ最惡カラヌ有ケリ。形ノ如ク宮仕ニテ身ヲ過ル程ノ事サシテ無リケレバ。我ガ行末ヲ思ヒ煩テ當寺ニ月詣ヲ申テ。我ガ身ノ事ヲナン愁ケリ。三年ノ冬ニモ成ヌレ共敢テ其効モナシ。サスガ輙ヌ道ナレバ彌々懷モ狹ク成リマサリ。道ノ用意モ不足也ケル上。世ノ中ノ習ヒナリケレバ。人ノ口モ輙カラズアツカイケリ。其レモ理ト思ヒケレバ。今度參リテ身ノ程ヲモ愁ハテント思フテ何ヨリモ心ヲ致テ。天永元年十二月十日餘ノ比當

寺ニ籠リヌ。今度ハ限ゾカシト思ヒケルニヤ。奇シキ草木マデモ目ニ懸テ有リ難キ御利益ニ漏ナン事ヨト覺ケレバ。苦ニ勤シテ泣テマドロミ臥タル夢ニ。僧ノイミジク年闌ケ德至レリト見ヘ給ヘル出來テ。哀ミ思ソヨ。恨メシク思モ理リナリ。但シ汝ガ先業未ダ朽ズシテ今ニ所願成就セズ。モシ久シク此尊ニ功ヲ入レズンバ大ナル惠ミニ預リ難シ。ソノ跡ノ方ニ臥タル女房ノ薄衣ヲ取テ早ク起テ歸ル可ト仰セラルヽト見テ夢覺メ思ヒケル樣ハ。アナアサマシヤ。設ヒ衣一取タリ共何程ノ事カ有ル可シト兎角思ヒ煩ヒケレ共。大聖ノ御計ヒ樣コソ有ラメト思ヒ成シテ。跡ニ衣曳纒テ臥タリケルヲ(ヤワラ)取テ打纒キ。胸打サハギテ夜深ク下向シケル程ニ。長谷川ノ邊ニテ後ニ物云ヒ訇ル音シテ馬乘リ數多來レリ。サレバコソト肝モ消ヘ心サハギケレバ。偏ニ觀音ヲ念ジテ行クニ。此者共ノ云事ヲ聞ケバ。我ヲ恠ムルモノニハアラズ。見ユルハ女房ニテ御ワスルニコソ。衣ナド着タマヘルハ事宜キ人ノ長谷ニ參テ人目ヲ裹テ夜深ク下向シ給ヘルナリ。此ノ馬ニ乘リテ夜ノ明ル所マデ送リ奉ト云ケレバ。其ノ男走付テ此由ヲ云ケリ。恐シトハ思ヒ　ガラ只佛ヲ憑ミ奉テ。彼ノ馬ニ乘リ打ムレ行キケリ。件ノ男夜モホノ〴〵ト明ケ人ノ面モ見ユル程ニ此ノ女房ヲ見レバ。我ガ淺カラズ思ヒシ者ニツユモタガハズ。其ノ面影モナヅカシク覺ヘテ彌々取リ寄テ物語シテ云。我レ日頃ワリナク憑ミシ者ニ送ラレテ心ヲモ慰メ。又ハ然ル可キ事ヲモ祈ル爲メニ參テ下向シ侍ルナリ。偏ニ大聖ノ御計ヒニコソ。今ハ憑ミ奉ト云テ具テ行ニケリ。此男ハ美濃國本巣ノ郡ニ源賴政ト云テ　其國ニハ廣ク人ニ仰レテ乏シカラヌ者ナリ。忝ク彼レニ思ハ

レテ年月ヲ送リケリ。カヽル程ニ賴政京ヘ上ルベキ事有リテ云樣。コヽニ獨リオワセンモ互ニ心元ナカルベシ。京ニ親キ人ハ無カ。且ハカヤウニ行末書暗シテ心本ナクモ思フラン。共ニ上ツテ左樣ノ事ヲモ明メヨカシト云ケレバ。此女房親キ者ヒトリモ無カリケレドモ。有リノ儘ニ云モイカヾト覺ヘテ姉ニテアリシ者コソ只獨リ侍リシカト云ケレバ。サラバ共ニ上ラントテ出デ立チケリ。男ハ我ガ妻ノ姉ナラン人ノ引出物トテ種々ノ物共用意シケリ。サテ上ル程ニ京ニ入リヌ。胸打チサハギテ由無キ事云テ爾ナキ事ニ思ハレナバ。身モ徒ニ成ヌベシ。又ハ虛言シテ佛ノ照シ給ハンモ恐レ有リ。何ノ物狂ワシサニ角クハ云ヒケルニヤト悲テ。三條渡リニ成テ。且ク待チ給ヘ此ノ程ヲ尋ト云テ。イタク無下ナラヌ家ノ古シテ。平門ニ車寄セ作リテサル體ナル有リ。輿ヨリ下テ。メノ童ノ立タルニ。御前ヘハ是レニオハシマスカト問フ。御在ト云。キト出サセ給ヘ物申サント云セタリケレバ。四十計ノ女房ノイタフ思ヒ下ヘウモ無ガ。妻戸ニ出テ誰ニテオワスルゾト云フ。此人事ノ由ヲ語リテ申スニ付テ。輕ク覺ヘ侍レ共。是レヲ姉ニテオハスル所ト申サンハイカヾ有ルベキト云ケリ。此ノ主ジ更ニ憚ノ有ルベカラズ。早ク其ノ由ヲ聞キタマヘト云ケリ。サテ此ノ家ニ入リテ用意ノ物共內ニ遣シケレバ。色々ニ持ナシテ後チ內ヨリ彼ノ女房ヲ呼ンデ。サテモ何ニ侍リケル事ゾト問ヒケレバ。有リノマヽニ始ヨリ今マデノ事ヲ語ル。是ヲ聞テ主ジノ女房サメザメト泣テ。アナ不思議ヤ彼ノ長谷ニテ絹失テ侍リシハ童ナリ。我ガ夫ニ伊賀ノ前司藤原ノ俊嗣トテ有シニ後レテ後チハ。アテガイ侍シ後家分ナンドモ。當出仕ノ給ニ付テ。繼子ニ

嫌テ我ハ獨妻也。沙汰スベキ子モナシ。憑ムベキ方無ク成テ思ノアマリニ長谷へ參リテ觀音ノ誓ヲ仰ギシニ其効ハ無テ。剩サヘ絹ヲ失ツテ侍シカバ。凡夫ノハカナサハ何トナク恨メシキ心地シテゾ。後ハ歩ヲ運ブ事モナシ。我モ日ニ添テ數ナラズノミ成リ行ケバ。思ヒ分タル方モナカリツルニ。加樣ニ色々ノ物ヲ給リ侍ル事一度ハ御身ノ情ト思フ共。再ハ佛ノタマハセ給フ物ゾカシトテサメ〲ト泣ケレバ。此ノ女房モ音モ惜マズ泣ニケリ。サテハサルベキ契ニテコソ有ラメ。今ヨリハ更ラニ實ノ姉妹ニ露違フ可カラズト契リケリ。此上ハ男ニモ耻ベキニ有ラネバトテ。有リノマヽニ語リケレバ。男モイヨ〲感ジテ。佛ノ御ハカラヒナレバトテ。二人共ニ字クミテ彼ノ後家領ノチカイ明ラメ直シテ。苦ニゾ哀レミケル。貴ヒ哉大慈大悲ノ御惠ニテ三人共ニ願ヲ滿ジケル事ヲ。

第廿八

同院御宇南京東南院ノ坊僧少納言法橋快尋ト云者侍キ。男子無シテ女子三人有リケリ。世ニ有ル時ハトカク簡ケル程ニ一人モ便ニ付事ナシ。父ノ快尋世心地ニ煩テ夫妻共ニ死ス。其末ニ出仕スル程ノ者モナカリケレバ。知ケル所モ皆ナ違テ。召仕ケル者迯ゲ失テ。殘リ留ル娘共。三年餘ニトカク過ギ行キケレ共。後チニハ爲方ナカリケレバ。偏ニ悲願ヲ仰デ。乳母ノ尼ノ有リケルヲ一人召具シテ。十五十六廿二ノ女子共ニ當寺ニ月詣ヲゾ始メケル。是レハ初メナレバ日數ヲモ重ネントテ卑シカラヌ手箱ヲ宿坊ニ入レテ三人共ニ御堂ニ籠リヌ。各祈念シテ云ク。願クハ大聖ニ身ヲ任セ奉ル。何レノ所ニモ有リ付テタビ給ヘト打口說キケル程ニ。七日ニ滿ズル永久三年八月ノ末ニ。待賢門

院ノ御假冊ナリケル女房ノ先ヨリ三七日籠リ給ヒケルガ。此者ドモノミメ事柄サスガナルヲ見テ。十五十六ノ妹二人ヲバ則チ長谷ヨリ取テ。女院ノ上童ニマイラセラレケリ。大聖ノ御計ラヒニヤ。日ニ隨イテ優シク院中ニハトキメキテゾ侍リケル。今ハ姉ノ娘一人殘リ留テ心細サハ云バカリナシ。時々彼ノ妹共ノ助ケニ依テ形ノ如ク過ギ行ケレバ。我レコソハ彼レ等ヲモ字クムベキニ。逆事ヤト思フニモ宿習ノ拙キ事ヲ悲テ月詣ヲバ怠ラズ。三年モスギケレ共敢テ其効モナシ。乳母ノ尼萬ニ煩ヒケレバ。親キ人ナンドモ常ニハ佛神モ緣有ル衆生ヲトコソ承ハレ。末々ノ妹達ハ最初ニ哀ヲ蒙テ今ハ打晴ル丶心地御坐スニ。其時ノ御惠ミニモ漏レ給テ三四年ニ及ブ共尙其効モマシマサズ。緣無キ事ニコソ侍ラメ。叶ヌ心ニ遠キ所ヘ參リ給ハンヨリハ。近所ノ佛神ニ仕ヘ給ヘカシト云ヒケレバ。觀音ハ無緣ノ者ヲトコソ承レ。中ニモ長谷ノ觀音ハ餘ノ佛神モ諳ハセ給ハデ捨テタモフ程ノ御事ヲモ助ケ給フ大聖ニテ御坐ス。サレバ遙カナル東唐ヨリモ難事ヲバ此寺ニ祈リ申シケルトカヤ。サレバ馬頭夫人ハ唐土ヨリ誓ヲ仰デ七日ノ内ニ所願ヲナス。サレバ其恩ヲ報ゼン爲メ且ハ大聖結緣ノ爲メニ。今彼ノ山ニ住テ護法善神ト成リ給フ。カ丶ル忝キ御惠ミニ漏ナン程ノ身ノ。何ノ佛神ニ參リテ何事カ有ルベキナレバ。猶モ長谷ノ觀音ニコソ功ヲモ入レ奉ラメトテ。心ヲ致テ參リケレドモ。猶ソノ効モナシ。四箇年ト云ヒケル卯月十日餘ノ事ナレバ。更衣モマヂカキ事ニテ唐衣ノ有リケルヲ妹ドモノ許ヨリ得テ是レヲ雜事トシテ又參リケレバ。道スガラモカ丶ル有難キ大聖ノ御利益ヲ今マデ漏レケル身コソト心憂ク覺ヘテ泣マイリテ申

シケルハ。觀音ハ平等ノ御慈悲トコソ承レ。何ニ餘ノ妹ドモヲ哀ミ給テ我レヲバ捨テサセタマフゾト大悲ヲ責テ百日籠リケリ。九十七日ト云ヒケル元永元年七月十六日ノ曉ノ夢ニ。既ニナクナリ侍リシ母ユ、シキ薄衣打纏キ。内陳ノ東ノ脇戸ヨリ出テ告テ云ク。汝努々大聖ヲ恨ミ奉ル事ナカレ。大聖ノ汝ヲ思ハセ給フ事理ニモスギタリ。然ルニ汝等三人ハ先生ニモ我ガ子トシテ則ヲトヾイタリキ。伊豆國那賀ノ郡ニアツテ共ニ男子タリキ。父ニハ幼少(兩イ)ノ時別レ。只母一人有リテ汝等ヲ守ム。生長ノ後高キ人ノ爲メニ陸奥國ヘ行ク。我レ母トシテ是レヲ留ム。汝等聞カズシテ行テ年月ヲ送ル。我レ是レヲ歎ク事斜ナラズ。是レヲ聞テ妹二人ハ則チ東國ニ返リテ。我ニ孝行ヲツクス。汝ハ遂ニ歸ラズシテ他國ニシテ死ス。是レヲ歎キ悲テ我レ又則チ死ス。此ノ不孝ノ過ニ依テ汝チ今生ヨリ七生ガ間ハ貧道短命ヲ得ベシ。此レ決定應受ノ七生業ヲ轉ジテ汝ガ求ル所ヲ叶ヘ給ハントス。其御方便輒カラズ。汝心長ク相待ツベシ。我ガ生身ヲ拜バ汝ガ重罪ヲ滅シテ速ニ益ヲ得ベシ。我レ生身ヲ現ズ。汝チ快ク我ガ形像ヲ拜セヨト云テ内陳ニ返リ入リントシ給フト覺テ。打驚テ御寶前ノ僧座ヲ見レバ夢ニ見ル所ノ我母薄衣ヲカヅキテ現ニ御坐ス。東ノ脇戸ヨリ内陳ニ返リ入リ給フ。其御姿ヲ見奉レバ。生身ノ十一面觀自在菩薩ノ薄衣カヅキ給ヘル氣色内陳ノ燈ニ照ラサレテ衣ソ後ロヨリ透テ見ユ。歡喜極リ無シ。滿堂數輩ノ籠リ人ニ此事ヲ告グ。其中ニ四人同ク此ヲ拜見シ奉ル。諸人耳目ヲ驚テ。拜スル者ハ悦ビ。漏ル、者ハ悲ム。則チ内陳ヲ尋ルニ。彼ノ女人モ無ク菩薩モマシマサズ。眼前ノ化儀有リ難ク覺ヘテ。百日スギケレバ下向シス。彌々

遇ヌ。尚月滿ヲ備ヘザル程ニ、女院御所ニ有ル一キミニテ侍リケレ共、御心安キ御假冊ナカリケレバ、彼ノ妹共ニ仰アレテ此女房ヲ召シケリ。苦ニ仕ヘケレバ、又無キ者ニ思食シテ院司ニナサレ申サレ、御所中ニハ重キ人ニテゾ侍リケル。大聖ノ御方便ニヤ、後ニハ菩提心ヲ發シテ丹波國氷上ノ郡ニ深山ノ侍リケルニ閉籠リテ一期念佛シテ、仁平二年十月一日異香薰ジ紫雲聳ヘテ西方ノ往生ヲ遂ゲル。同時ニ彼ノ生身ノ拜セシ四人モ、發心アイノルガ爲ノ時輿ノ國松崎ヨリ籠リシ山師福岸アリ來ノシガ爲ノニ河内國高安ヨリ參リシ女人ニ當國宇多ノ郡ヨリ來リテ貧ヲ歎ジ女ニ同國葛下郡ヨリ來テ病ノ愁ヒシ俗ニ、皆其ノ求ル所ヲ成就スルノミニアラズ、一期ノ終ニハ四人共ニ往生ヲ遂グ。中ニモ松崎ノ法師ト申ノハ、阿判上人ノ事ナリ。件ノ僧始ハ一念三千ノ観ヲ成ジケレ共、卿心付ク事モナカリケレバ、我ガ身ニ相應セザルニヤ、又當ノ菩提心ヲ發サバルニヤト當寺ニ参ケルニ、生身ヲ拜ミテ三箇日ト云ケル夜ノ夢ニ、御帳ノ中ヨリ告有リテ、汝ナ西方ヲ願ノベシト云フ。其後ハ偏ニ心地ノ修行ヲ捨テ、西刹ノ聖容ヲ念ジテ、終ニ七日ノ内ニ死期ヲ知リ、挿ケノ瑞相現前シテ、生年七十三ノ康治二年正月十五日ノ巳ノ時バカリニ、現ク彌陀ノ引攝ニ預リケリ。

第廿九

同院ノ御宇當寺ニ法師丸ト云ケル小童有リキ。少ヨリ父ニ別レテ貧キ母ニ一人育クミケリ。七歳ニ成ケル保安二年ノ秋ノ比、同様ナル者七八人集テ面々風車ヲ以テ遊ケレ共、此ノ法師丸ニハ作リテトラスルモノナシ。浦山シサノアマリニ母ニ泣キ悲ノ乞ケレバ、自ラ作ノテ取ラセタリケレ共、軸ノ細ラザリケレバ、又

股ヲ責メケリ。股ムヅカシサノ餘リニ等閑事ニ觀音ハ中ヤトスラレバ、明テ御堂ニ參リテ觀音ノ御前ニシテ禮拜ヲシテ、此レハ風車一タビ給ヘトス入ニ物ヲ云フ樣ニ申シケリ。廿四五波ガ程ト覺ヘ時、俄ニ大風吹テ世間サハガシカリケレバ、皆トリサヘアヘリニ泣々我家ニ歸ト禮堂ヲハ下リ出ルニ、空ヨリ上ヨリ舞ヘ風車ニツ風ニ吹レテ彼ノ堂ノ前ニ落タ、童悅テ取テ家ニ歸ヘリ。ヤツモトニ見テハ風ハ静リテ成リヌレバ、作者ニハ言ヘリ。或時、太郎男トテ云フ者戲レスルトテ、是レヲ打リヤリバ、富寺守護ノ童子此ノ男ヲ付テ日ヰテ云フ我レハ是レ右備童子也。此ノ小者幼キ心ニ觀音ニ右籠タ志ヲ、ヤレシハ不便ナレバ取ラセタル物ヲ汝ガ損ゼヌハ不思議ナレトテ物ヲ目セバ、其ノ時、男ハ歸ヘ中ヨリ其ノ後ハ取リ得シ本ニハ人々皆貴ク尊ミ語リ幼ナ心ヲ哀ミタマフ事ヲゾ尊ミ奉リケルトハ。

第三十

崇德院御在位ノ御時鳥羽院ノ御母贈太政大臣實季ノ御娘贈皇后ノ宮藤原氏當寺御參籠有リテ寶位ヲゾ祈ラセ給ケル。御夢ニ如意寶珠ヲ給フト御覽ジテ御誕生有ケリ。其故ニヤ近世ニハ五ヽシキ御門ニテゾ御坐シケル。御在位ノ程ニ御母富寺ニ祈ラセ給フサハ御事ト聞食ケレバ、偏ニ此寺ニ歸依テ種々ノ事ヲモ御祈請有ケリ。保安四年正月廿八日御位ニテミヒ給テ、其年七月十二日崇ヘ臨幸有リ、富寺ノ靈驗ヲ尊サセ給ケレバ、寺官寺主法師正爾皇妃流記等ノ舊記ヲ奉ル。富寺歸依ノ御志深キヲ叉ゾ御感ケル。其後御國ノ事有テ、事ノ本尊ノ若ナル事ヲ知ラセ給ヒテ、偏ニ當寺ヲ寺僧ニ歸ル。寶夢ヲ感シト御祈請有リ。其間ニ其、

被院宣云、寺僧等注伽藍之濫觴、奏靈驗之殊勝、依是﨟五十口淨侶、滿十一面神咒二十箇日之間、毎日口別ニ讀誦千遍、可奉祈玉體安穩增長寶算由也、抑寺者是觀音垂跡之地。衆生利益之砌也、宜恭敬者預平等之護持。數遍咒力豈無掲焉哉、必以夢告令驚　叡慮　若然者忽仰御願之圓滿。宜致不變之歸依。爲法爲所各存此旨殊抽丹精、可令奉祈之由、宜遣仰者。院宣如此、悉之謹狀、

後四月廿日　　左兵衛督顯賴奉

長谷寺住僧御中　天永二年壬子異本

寺僧等　勅ヲ請テ、長承元年壬子歳後四月廿八日ヨリ始メテ無二ノ懇請ヲ抽デシカバ、三七日ニ滿ズル五月十九日之夜、太上天皇果シテ靈夢ヲ感ジ御坐シ、御帳ノ內ヨリ薄衣着タル貴女ユヽシキ箱ヲ以テ來リテ授ケ奉ル。則太上天皇自ラ開キテ叡覽有ルニ。中ニ三瓣寶珠有リ。悅ンデ蓋ヲ覆テ御膝ノ上ニ持タセ給フト御覽ジテ。御夢サメテ後。御自筆ニテ御靈夢ノ次第ヲ寺僧ノ中ヘ書下サル、則チ彼ノ御夢ヲ合セテ云、女房ト云ヒ寶珠ト云ハ、神明ト此本尊トシテ御願ヲカナヘマヒラセラルヽ子細ヲ寺僧正爾法師勘奏ス、其記祕スルニ依テコレヲノセズ、然バ叡信思食合テ、其後故ラ當寺ニ歸リテ毎月ニ御幸有リテ、天下泰平ト祈ラセタマヒケルニヤ。王子モ三所マデ帝位ニ上リ、御宿願ノ事モ思ノ如クナル御事ニテ侍ケル程ニ。御月詣三十三箇月ニ成ラセ給ヒケル時。顯賴卿奏シテ云。大聖ハ非禮ヲ受ケ給フベカラズ、國民ノ煩ヒタリ、毎月ノ臨幸ヲ留テ。本尊ヲ都ニ移シ造ラセ給フベキ由ヲ申サル、則チ本佛二丈六尺ヲ縮メ移テ。法勝寺ニ安置シテ淺サカラズ恭敬供養ヲ至シ、御一期當寺ヘ四季ニ自ラ御幸ナリ、或ハ御代官ヲ立ラ

ル。卅六町ノ免田ヲ寄セテ御常燈ヲ燈シ。數口ノ成功ヲ寄テ二王堂ヲ修造セラル。是併御母儀ノ御願ヲ思食シ出シ。自新ナル御利生ニ預ラセ給ヒシヲ斜ナラズ思食シ入リケルナルベシ。

第卅一

近衛院御宇ニ近江國大津浦ニ俊成ト云ケル者若壯ナリケル時最ウルサカラデ世ヲ渡リケレ共。一子無クシテ夫妻共ニ當寺ニ籠テ此事ヲ祈リ申シケリ。參テ六日ト云ケル康治二年十月七日ノ夜妻女ガ夢ニ日輪下テ懐ニ入ル。則チ喜ンデ懐クト見テ。次ノ日七日ニ滿ジケレバ。宿坊ノ師ニカクト語テ悦ンデ下向シケル程ニ。件ノ小字ノ觀音經ヲ一卷取リ出シ。當寺ハ遙ノ道ニテ侍バ。常ノ御參ハ叶ヒ難ク御坐スベシ。是レヲ觀音共仰ギ給フベシ。又埀ノ告ゲ誤リ無ハ。定テ懐姙シ給フベシ。此ノ經ヲ讀デ産生安穩ノ祈ヲモセサセ給フベシト云ケレバ悦ンデ請取テ下向シヌ。去ル程ニ只ナラズ成リテ一人ノ女子ヲ生ズ。此ノ娘五歳ト云ヒケルコロヨリ萬ヅ物惡キ事共多クテ。父母共ニ貧ク成リテ。此子ヲサヘ字ミカネタリ。此ノ娘九歳ト云ケル時。父母ノ幽ナル有樣ヲ見テ心憂ク思ヒケルニヤ。我ガ身ヲ賣リテ二親ノ命ヲ助ケ奉ラント思フテ。其ノ趣ヲ云ヒケレバ。父母ハ又タトヒ命ハ死ス共トモニコソト云テ娘ノ志ヲ喜ケル。折節海津ヨリ人買船來レバ彌々懇切ニ云ケリ。二親思フ樣。トテモ只今諸共饑死スベシ。賣タラバ中々命モ助ルヤトテ。母ノ長谷ノ師ヨリ得タリケル小字觀音經ノ奥ニ南無長谷ノ觀音。願クハ我ガ娘ヲ守ラセ給フテ終ニ廻リ遇セテ我レト一所ニ置セ給ヘト假名ニ書テ。是ハシカ〴〵。御經ニテ守リト成ラセ給フベキ御經ナリ。汝ヂ何ナル

所ニ居リ何ナル身ニ成ルトモ。身ヲ放サズシテヲトナシク成ラバ此ノ經ヲ讀テ長谷ニ手向ケ奉リ。汝ガ冥加ヲモ祈リ我レラガ後生ヲモ訪フ可シト云テ。袋ニ纏含テ膚ニ懸サセテ。用途五貫ニ此ノ娘ヲ賣リケリ。商人買取テ膚ニ懸ケタル御經ヲ奪取テ。我ガ皮子ニ入レテ少者ヲ船ニ乘セテ行ケル程ニ。惡風吹テ彼ノ船入海シケレバ。商人ヲ始テ多ノ人皆ハカナク成リニケレドモ。此少者一人ハカラゲタル皮籠ノ海ニ浮テ侍リケルニ取リ付テ。母ノ敎ノ如ク偏ニ長谷ヲ念ジテ漂ヒ居タリケル程ニ。比叡坂本ニ打上ラレニケリ。此少者ノ父人買船入海シヌト聞テ則チ尋ネ行ク程ニ。坂本ノ前ニ人集リテ物ヲ見ケル程ニ立寄リテ見ケレバ我ガ娘ナリ。急ギ彼ノ少女ニ何ニシテ上リタルゾト問ヒケレバ。皮籠ニ取リ付テ上リタリト云フ。則チ彼ノ皮籠ヲ開テ見レバ中ニ母ノ懸ケサセタル御經アリ。彌々此ノ經ノ助ケト當寺ノ御惠ミ有リ難ク覺ヘテ。中ヲサガシミレバ砂金八百兩染物四十餘アリケリ。所ノ沙汰人共モ事ノ由ヲ聞テ大聖ノ御方便ニコソトテ皆悉ク彼ノ少者ノ父ニ與ヘケレバ。喜ンデ大津ニ歸リ砂金等ヲトカクシケル程ニ。後ニハ富貴ニ成テ彌々當寺ニ歸シ奉リテ。此娘ノ事ヲ祈テイツキ冊キケリ。去ル程ニ年廿四ト云ケル時。觀音ノ告ゲ有リテ京ヘ上リテ宮仕ヘシケル程ニ。亭主左大臣藤原經宗心ヲ移シテ止事無ク時メカシケレバ。富貴身ニアマリユヽシキ者ニゾ侍リケル。

第卅二

二條院御宇ニ伊勢國飯高郡ニ一人ノ貧女ミメ心操サル體ナル者アリケリ。大中臣時春ト云ケル者ノ娘也。七歲ニシテ母ニ後レ。十四ニシテ父ニ別ル。父命終ノ時此ノ娘ニ敎テ云ク。我

レ汝ガ事ヲ思フニ依テ汝ガ母ニオクレテ後チ終ニ人ヲ語ラズ。男孀ニテ汝ヲ複ム。然レドモ貧クシテ汝ガ行末マデノ事ヲ計リ置ク事諸ハズ。但我レニ本一子無リキ。此レヲ歎キテ夫妻共ニ長谷ニ參リテ七日參籠ス。滿ゼシ夜ノ夢ニ。御帳ノ内ヨリ僧出デサセ給フテ。優敷裝束シタル手箱ヲ授ケ給フト見テ汝ヲ儲ク。汝ヂ我ガ無ラン跡ニモ偏ニ長谷ヲ信ジ奉リテ觀音ノ加被ヲ蒙リ。我ガ菩提ヲモ訪ヒ汝ガ一期ヲモ任セ奉ルベシト云ヒ置キケリ。少女遺言ヲ違ヘズ。幼少ノ程ハ遙カニ當寺ヲ祈念スルノミニテ我レト思ヒ立事叶ハズ。廿二歳ト云ヒケル時。伊勢ノ國司其國ヨリ泊瀬詣ト聞ケレバ。喜ンデ其家人ヲ語ラヒ具セラレテ當寺ニ參リ。長寛二年三月十八日先祖ヨリ相傳シテ秘藏シケル鏡ノ有リケルニ一首ノ歌ヲ書付テ。御寶前ニ捧ゲ置ケリ。

哀レトモ佛見給ヘマス鏡ウキ面影ノソコニ
ウツルヲ

ト國司此哥ヲ見テ優ク心有トヤ思ハレケン。尋ネ出シテ御覽ズルニ。起(タチ)振舞事柄サル體ナレバ。此女房ヲ召具シテ下向シ。暫クハ上童ニ召シ仕ニケル程ニ。其年ノ十二月一日國司ノ上ナリケル女房俄カニ死ス。則チ其ノ替リニ彼ノ上童ノ女房ヲ引上ゲテ殊更寵愛シ給ヒケレバ。後ニハ富貴身ニ餘リヌ。コレ當寺ノ觀音ノ御方便ナリト悦ンデ。永安元年十月四日重ネテ當寺ニ參リ。三七日參籠シテ。且ハ父母ノ菩提ノ爲メ。且ハ自身ノ冥加ノ爲メトテ。白川法皇ノ御願安養院ノアレタリケルヲ修造シ。三町ノメン田ヲ寄セ。毎月十六日ニ三國傳ノ祖師ノ御爲メニ報恩講ヲ始行シ。十九日ハ父ノ月忌也ケレバ法花八講ヲ修ス。其夜ノ寅ノ時バカリノ夢ニ。死タマヒタル二親來リテ。

汝ガ祈請ニ依テ安養ノ往生ヲ遂ト告ゲ給テ。紫雲ニ乘リ西ヲ指テ去リヌ。歡喜極リ無シ。其後彼ノ女房男子三人女子二人彼ノ國司ノ子ヲ儲テ。彌々樂ミ榮ヘケルトカヤ。

第卅三

高倉院御宇攝津國住吉ノ里ニ藤五ト云ヒケル者。一人ノ男子ヲ持チ(マヽ)幼少ノ程ハ俗書ナンド讀マセントテ和泉國卷尾寺ヘ登リケリ。十六七ニモ成リケレバ。父母コレヲ呼テ郷ニ置。跡ヲ續ガセントト云ケレ共。宿善ニヤ眞言止觀ニ心ヲカケテ在家ノ住居ヲ嫌シ。終ニ十七歲ニシテ出家シ。法名ヲバ信譽聖忍房トゾ云ヒケリ。彼ノ山ニ住シテ修學ニ心ヲ入レケル任ニ。當初西海邊ニ有テ父ト共ニ殺生ヲ業トセシ事(懸リイ)身ノ過モ恐ロシク。親ノ罪モ心ニ恐シケレバ。止觀ノ心觀音法花ハ同體ニテイマス。中ニモ長谷寺ノ本尊ハ新ニ人ノ願ヒヲ滿ジ給フナリトテ。出家ノ年ヨリ月詣ヲ始メテ父母幷ニ自身ノ滅罪生善ヲゾ祈リケル。三年ヲ滿ル承安二年十一月十八日坊中ノ兒童幷同朋五六人打ツレテ當寺ニ參リヌ。堂ニ籠リテ曉出ントシケルニ。俄カニ雙眼暗ク成リテ東西ヲ失ヒケレバ。同朋共恠ミテ今ハ夜モ明ケヌ何ニ〳〵ト云ヒケレ共ツヤ〳〵世ノ中見ヘザリケレバ。淺增シク覺ヘナガラ二三日ハ兎角シケレ共其効モナカリケレバ。同朋共ノ云フ樣。今ハ疾ク本尊(寺イ)ヘ歸シ給フベシ。旅ニテハ療治ナンドモ難義ナルベシト云ヒケレバ。此ノ僧ノ云樣。我ヲバ只捨テ歸シタマヘ。本ヨリ見ヘザラン目モ觀音ノ御哀ミニテハ明ラカニコソ成ル可キニ。爰ニテカヽル盲目ト成ルハ併大聖ノ御方便ニテコソ侍ラメ。此寺ニテコソトモカクモ成リ侍ラメト云ヒケレバ。同朋只皆力及ハズ捨テカヘリケリ。只獨リ殘リ留テ我ガ罪

障ヲ懺悔シ父母ノ滅罪ヲノミ祈テ目ノ見ヘザル事ヲバ且テ歎カデ。只觀音ニ奉仕シケル程ニ。次年ノ十一月十八日寅ノ時許ノ夢ニ。內陳ヨリ優シゲナル僧松ノ葉ヲ持チ來リテ云ク。汝深ク滅罪ヲ祈ル。大聖ノ御方便ニテ過現造ル所ノ長劫ノ惡趣ノ重罪ヲ轉ルガ爲メニ。一廻ガ程盲目ニ成リツルナリ。是レ卽チ轉重輕受也。向後此ノ山ニ住シテ菩提ヲ求ム可シトテ。松ノ葉ヲ以テ目ヲ撫デ枕ニ捨テ給フト思フテ打驚キケレバ。現ニ松ノ葉枕ノ本ニ有リケリ。滿堂ノ參人ミナ此ノ事ヲ見テ隨喜ノ涙ヲ流シ。面々ニ松ノ葉ヲ取テ守リニゾ懸ケケリ。其レヨリ眼明ラカニ成リケレバ。永ク此ノ山ニ留テ當寺ノ椙本ニ庵室ヲ結ビ。一期法花經ヲ讀誦シ。終ニ生年卅九ニシテ。建久三年三月晦日辰ノ剋バカリニ。瑞雲聳キ正念ニ住シ。讀經ノ音ヲ最後トシテ命終シヌ。終ルトキ息香ハシクシテ室ニ滿ツ。卽チ其息ミナ金色ノ光ト成リテ。看病ノ人々マノアタリ皆是レヲミル。此ノ松葉年月ヲ歷レ共綠色替ラズゾアリケル。サテモ此ノ松葉何ナル事ゾト云フニ。紀ノ納言ノ父貞範ガ夢ノ記ニ擬ヘテ心得バ。十八日ニ利益ヲ施シ給フ君ナレバ。觀音ノ御助ニテ兩眼ヲ開ト云ヘル事ヲ表シ給ヘルナルベシ。

右此兩帖一見之所。信心銘膽感涙浮眼。殊勝甚深之間。不顧惡筆所令書寫。爰以後見之輩。奉貴大聖之利益。勿賤小僧拙書。比興〻〻。

永享七年季夏下旬終書功者也。

桑門行譽

筆のうみのもくすなれともかきをきて
つたなき法のみるくさにせん

-氷高皇女
和銅八年乙卯受元明天皇禪卽位。

-吉備皇女

三妃

-一大田皇女
天智天皇長女。生一男二女。

-大來皇女
最初齋宮、以神龜二年奉爲淸御原天皇建立昌福寺。在伊賀國名張郡。

-大津皇子
持統天皇四年庚寅正月禁大津親王等。卽害殺也云々。今案、傳言。大津皇子厭世籠居不多神山。而依謀告被禁掃守〔司藏〕七日矣。皇子忽成惡龍、騰雲吐毒。天下不靜。朝庭憂之。義淵僧正者皇子平生之師也。仍勅修圓令咒惡靈。而忿氣未平。卽修圓仰空呼一字千金。惡靈承諾。仍爲皇子建寺。名曰龍峰寺。在葛下郡。掃守寺是也。又七月廿三日。被賜宣旨於藥師寺。請定六十口僧。差威從四人。七箇日之間令轉讀大般若經。其布施。在信乃國也。

-二大江皇女
天智天皇第八女。生二男。

-三品長皇子（二イ）
生八男。

-河内王

-奈良王

-弟治王

-大市王

-㐬々（ノマヽ）

-長四（田イ）々

-栗栖（酮イ）々

-以斗々

淨廣二弓削皇子

三新田部皇子（女カ）
天智天皇第六女。生一男。

一品舍人皇子
養老四年庚申八月日爲知太政官事。神龜三年丙寅秋七月率諸司主典已上造佛寫經。設大會於藥師寺。又天平七年乙亥十一月十四日薨。廿二日有勅。贈太政大臣。是西院本願也。生七男。

池田王
蒲王
三嶋王
守部王
船王
大炊王
廢帝三原王
年代記云。勝寶九年丁酉四月四日。屛皇太子更立舍人親王第七子大炊王爲皇太子。又云。寶字二年戊戌八月一日。皇太子受禪卽位。是淡路廢帝。又云。崇道天皇也。

三夫人
一氷上娘
內大臣藤原鎌足朝臣女。生一女。
三品但馬皇女
二五百重娘
內大臣鎌足朝臣女。氷上娘弟也。生一男。
一品新田部皇子
生二男。
勝寶八年丙申五月六日。平城宮太上天皇崩。下詔立一品新田親王第二子道祖王爲皇太子。長野王。（本ノマヽ）
師子燒王（鹽イ）
道祖王
三𧘕娘

蘇我赤兄大臣女。生一男二女。

一品穗積皇子

生一男。

上道王

境部王

紀皇女

二品田形皇女

三釆女

初鏡王額田部姬王

生一女。十市女。

次胸形君德善女尼子娘

生一男。

高市皇子

持統天皇四年庚寅七月五日。淨廣一高市皇子爲太政大臣。同十年七月十三日薨。

今大穀媛娘

宍人臣大萬侶女。生二男二女。

三品忍壁皇子

〔淨廣磯城皇子〕

三品泊瀨部皇女

一品託基皇女

一寺家

築垣四面。高一丈一尺蓋一丈三尺其廣八尺。

門七口。佛門二口大門中門入門五口之中東南門僧門)西北門(僧門)西南門(僧門)東門(奴婢門)北門(道俗門)

流記帳云。門七口。佛門二口。僧門五口云々。

今止一佛門加二脇門。故八口也云々。

一佛門五間二重。戶三間。壁二間。長五丈。廣三丈二尺。是云。南大門東西居師子形。形各高七尺。

右別當大法師趂禪任中天祿四年癸酉二月廿七日燒亡。別當大法師增祐任中以寬弘三年正月八日始立柱。至于長和二年作了。但獻者

下給榮爵一人。又金剛力士師子形等作料備中講師被下也。件力士等寬弘九年二月廿六日造始云々。大門美福門樣也。(裏書)有人云。內裏記云。美福門藥師寺南大門樣云々。

一中門一口。五間一蓋。長五丈一尺。廣二丈五尺。高一丈六尺。戶三間。壁二間。南面左右立二王像幷夜叉形天及座鬼形等合十六體。

右天祿四年二月廿七日燒亡畢。其後別當平超以寬和二年造立也。但戶三間。二王像等。次別當增祐造立云々。寬弘二年(三イ)正月八日始。同九年中造了。

一寶塔二基。各三重。每重有裳層。高十一丈五尺。縱廣三丈五尺。

右兩塔內安置釋迦如來八相成道形也。東塔因相。入胎。受生。受樂。苦行。(或本ニ云家弟子也)西塔果相。成道。(內降王相在之)轉法輪。涅槃。(或本)分舍利。〔流記云。寶塔四基。二口在本寺云々〕。

一金堂一宇。二重二閣。五間四面。長八丈七尺五寸。(或七丈八尺。)廣四丈。(或五丈一尺五寸。或五丈一尺。或四丈五寸。)柱高一丈九尺五寸。佛壇長三丈三尺。廣一丈六寸。高一尺八寸。以馬腦爲甃石。以瑠璃爲地。敷之(以)黃金。爲繩堺道。以蘇芳造高欄。以紫檀爲內殿天井隔子。以鐵繩鉤天蓋。寶(蓋)四端交立白輝(日耀イ)寶珠及半月等不可稱計。其堂中安置丈六金銅須彌座藥師像一軀。圓光中半出七佛藥師佛像。火炎間(刻イ)翅造無數飛天也。右脇士日光遍照月光遍照菩薩像各一體。已上持統天皇奉造(講イ)鑄坐者。〔已上流記文。今略抄之〕。

古老傳云。件佛像從本寺七日奉迎之(云々イ)。又二體觀世音菩薩像。坐高。

流記帳云。〔一體〕奉爲難波那我良豐前宮治天下天皇。(孝德天皇也。)皇后御願云々。一體。所由不分明。或說云。水尾天皇御願云々。或淸和御願云々。又帳外壇下佛前幷左右。造立綵色十二

藥叉大將像十二體。高各七尺五寸
古老傳云。件十二神將。上代別當弘輝(一耀イ)大僧都
奉造云々。又會金十禪師奏聞公家。定十口
僧。每日修法花長講。
又天祿四年八月八日。守平天皇。(圓融院。)殊下
官符。始置御祈願僧五口。每日令轉讀大般若
經。藥師經等。即以大和國正稅(永充)藥師寺
御祈願。金堂五僧供養料。黑米肆拾貳斛肆斗
捌升云々。已上官符。日別一一斗二升四合。
(別當趁禪時。)
又天元四年十二月廿七日下官符。給年分度
者四人。可讀法花最勝王經等。無差別論。花
嚴論。善見論(律宗)。中論。(三論宗。)唯識論。(法相宗。)依興
福寺維摩會勅使試例。以最勝會勅使令試此
經論等。天元二年十二月十六日寺解文偁。重
案傍例。興福藥師兩寺乃至。而彼寺御願僧中。
長被給五人度者。此御寺亦御願僧中。何不被
置件度者哉。因之佛法壽命(壽イ)。遙續鷄足之曉。
聖朝寶祚彌競龍花之春者。(別當平超時。)右金堂上重
閣。永祚元年八月十三日夜大風被吹落也。而
別當平超急速造作之。(古記云。宿直屋二口。長一丈五尺。廣八尺三寸。高七尺。在金堂左右。)
堂前立金銅燈爐一基。(六角。一面左右扉半出金力士形。五面皆半出普賢菩薩形。)
一講堂一宇。重閣七間四面。在裳層。高一丈三
尺六寸。長十二丈六尺。廣五丈四尺五寸。(略記。)柱高二丈五寸。南無戶。東西各戶一間。北
戶三間。自餘皆連子。(今壁。)安置繡佛像一張。
高三丈。廣二丈一尺八寸。阿彌陀佛幷脇士菩
薩天人等。惣(百)餘體奉繡之。
流記帳云。以壬辰年四月十二日。奉為飛鳥淸
御原宮御宇天皇(天武天皇。)藤原宮御宇天皇(持統天皇。)
奉造而請坐者。又其後別安置金色釋迦佛像
一體。(高三尺。)
右堂天祿四年二月廿七日夜燒亡了而依同廿

九日宣旨。始自斯年癸酉。至于貞元二年丁丑。五箇年之間。御願最勝會。出爲西院堂勤修。燒亡之後依宣旨。別當趂禪六箇年之間造立借葺由貞元三年二月廿七日　宣旨。當年最勝會如舊於新作講堂勤修。以天元二年七月廿八日。平超被任別當。幷下閣等造具已了。金銅燈爐一基。以元慶五年九月九日。大衆共知識唱鑄造也。

一四面廊一匝。南面廿間。北面十六間。東面廿四間西面廿五間。天祿四年二月廿七日夜燒亡。其後依　宣旨。周防國造立十三間也。守清元扶　又別當平超造立四十三間幷講堂東廊十間合五十餘間也。其殘別當增祐造立也。但押連子小壁脇門等未修補。但長押所々打。

一食堂一宇。九間四面。東屋長十四丈。廣五丈四尺五寸。柱高二丈五寸。前戸九間。後戸三間。左右脇門各一間。正中一間內殿安置金銅半丈六阿彌陀佛像幷觀音得大勢菩薩各一體。舊流記云。已上三尊。難波那我良豐前宮御宇天皇。孝德天皇。奉造請坐於此寺云々。又相傳云。百濟國王獻送於本願天皇之三種物之隨一云云。所謂佛像三體。鴻鐘。百濟湯銘一口云々。

右堂天祿四年二月廿七日燒亡。其後別當增祐自長保元年七箇年之間造畢。佛像同以燒亡。但脇士體腰上燒遺也。增祐大法師造繼幷阿彌陀佛像如本造立已了。

一十字廊一宇。東西十四丈一尺。南北五丈六尺。高九尺二寸。云食殿。

右天祿四年二月廿七日燒亡。而別當增祐以寬祐二年造立。但南北如本。

一經樓一口。長三丈七尺。廣二丈五尺。柱高三丈。俗云大經藏。

右天祿四年二月廿七日燒亡。

一鐘樓一宇。丈尺如經樓。懸鴻鐘一口。高口徑。俗傳。佛鐘百濟國王所獻云々。

右天祿四年二月廿七日燒亡。其後別當權少僧都安鏡大衆共議。以同年二月廿九日曳勝光寺鐘懸於西岡上。其後依長保五年十月廿五日綱條曳取興福寺別院建法寺鐘。掃舊樓跡新構借屋。以係件鐘。高七尺。口徑四尺一寸。乳高一寸六分。釋書曰。天延元年二月云々。

抑別當大法師趂禪任中天祿四年癸酉二月廿七日夜。天祿四改元號天延、從食殿堂童子宿所慮外失火。食堂。講堂。三面僧房。四面廊。中門。大門。悉以燒亡。寺僧神鎮 職掌淸額禮宗。見金堂蓋層西面火付 捨身滅火之 寺家具注子細言上公家。隨則以三月五日被下實撿勅使左少弁源朝臣伊陟等。還參之日具由奏聞。以同廿八日被下神鎮禮宗等彼夜入炎中消金堂火之功。可任以神鎮三河講師 以禮宗大和國日上之宣旨也。又有官旨 被令配造諸國。大門。大和。中門廡廊卅間。備前。卅間。備後。廿二間。安藝。十四間食堂 播磨。經樓、周防。鐘樓東院房、美濃。東南僧坊。伊與。西南僧坊。讃岐。講堂。寺衆別當趂禪所造立也。又五月十五日宣旨。平超可檜皮葺僧坊行事。今講房也。朝靜鑄鐘行事。寺主慶崟造曲殿二宇行事。造講堂長官右少弁高階眞人成忠。判官左少史三統宿禰。而彼年依當御忌方。被止件造作也。藤原朝臣文範奏狀云々。

一寺內流記帳云。寺院地拾陸坊肆分之。
四坊堂塔幷僧坊院。二坊大衆院。五坊塔金堂幷僧坊等院。一坊大衆院。一坊苑院。一坊溫室幷倉垣院。二坊賤院。
今案。垣內十二町爲四曲。未申四町堂院。辰巳二町別院。戌亥四町政所町。今二町職掌町云々。五町。東三町宿院地。南二町花苑幷八幡宮。

一東院。
正堂一宇。前細舍一宇。僧坊一宇。流記云。東禪院舍三口細殿僧坊。吉備內親王奉爲元明天皇以養老年中造立也。

一西院。
正堂一宇。中心安置畫像彌勒淨土障子。北面立大唐玄弉三藏影障子。良玉花殿樣也。西端坐僧伽和尙影。在帳幷床、三面庇造層八重。雙居內塔一十萬基。各籠無垢淨光陀羅尼摺本。件塔以天平寶字八年甲辰秋九月十一日。孝謙太上天皇造一百萬小塔分配十大寺之其一也。
七谷僧坊□□□□□三百餘有之。
一僧坊十四宇。爲六烈。
燒亡小子坊。十間遺留。燒後造立南六間。平超東僧坊二烈。西僧房二烈燒亡。東南僧房二烈。東北僧坊二烈。檜皮葺坊一宇。西南僧坊二烈燒亡。檜皮葺坊一宇。
舊流記帳云。合增（僧カ）坊捌條。大坊四烈。
一政所町合四町。分爲四坊。
坤一町政所大炊院　北一町修理溫室
艮一町苑院　巽一町西□坂院東薗院
一別院二局。一口傳敎院。一口大唐院。（草創由別番抄。）
本云。寬元元年癸卯初秋上旬候寫之云々。
藥師寺。養老二年戊午。元明姬太上天皇奏聞下　勅。從彼高市郡本藥師寺移建於此添下郡平城右京今寺。去天平攻寶龜年中注錄寺家流記云。寺院地十六坊四分之一。四坊塔金堂幷僧坊等院。一坊大衆。（以上本寺。）四分之一花苑院。一坊溫室幷倉垣院。一坊苑院。一坊賤院。
件所注錄見彼本寺幷今寺。謂十六坊四分之一是如何乎。但今寺爲十坊四分之一者尤顯然也。抑新錄云。寺內十二町。（東西三町。南北四町。）在平城右京六條二坊五六七八等坪。（辛于十六坪。）件十二町。以爲四曲。坤四町爲堂塔幷僧坊院。巽二町爲別院。乾四町爲政所幷苑院。卽二町爲職掌町者。今案。從御寺建立養老二年

戊午之後百十二箇年。天長六年己酉。寺僧仲繼律師。余(爾カ)時氏人王中納言僉議。奏聞可被行最勝會之由。隨則同七年庚戌被下從三月廿一日可修大會之由勅。仍任勅旨。始自三月廿一日至于同廿七日被修之事經十四箇年。然以承和十一年甲子。有自三月七日可改修之由　宣旨。自爾以降于今無止。未被始修大會之前百十餘年。無勅使被下之事。何有宿院乎。因茲流記不載宿院之地。但號宿院領畠辨大會料藐者。雖不知其別當任中有何所以。只隨所當領主作人等敢無闕怠所辨濟也。至舊築垣等跡者。京內家地頗以非一也。何稱號於宿院領有。築垣跡頓被始建勅使坊歟。若有先例。大會勅使被宿件處者。渡河出入。定有旁煩歟。御寺氏諸卿幷住僧等僉議可被行歟。

承保二年十月五日

藥師寺

此寺。天武天皇卽位八年庚辰十一月皇后不悆。依之爲御惱平愈藥師丈六像奉造願發給。爰后御惱忽愈給。銅像鑄給トイヘドモ。金ヲヌラヌ前ニ天武天皇十四年丙戌九月九日崩給。大和國高市郡大內山陵奉納。后繼位給。持統天皇。太上天皇爲遂思食置事。高市郡寺立。佛像經論安置給。是本藥師寺トイフ。元明天皇藤原宮去。都奈良城被移時。養老二年戊午。同時寺平城宮移造ラント思食。是彼高市寺。佛法不久所知食。卽天皇自地味令嘗。此地佛法可久住地也。仍此地令移立御也。金堂跡者。本是龍池也。件龍勝馬田池令祀移。以少石埋池。其上立金堂。卽天皇御師祚蓮法師入定見龍宮様摸之也。右日記云。金堂內陳五間。佛壇三間。金銀等以七寶莊嚴之。天井下又有鉤天井。件天井紫檀上悉鏤金銀。四面有

金銅花形日月珠光等。緋羅網上又有七寶羅網。金銅幡幷金銅燈爐毎間懸之。佛壇上純敷琉璃。以馬腦爲欄楯。以車渠爲立石。以蘇芳爲高欄。高欄上居花寶形。佛御手靑琉璃壺入不死藥。佛左右並居大鏡。又亙五間懸大小鏡。堂內莊嚴盡美極妙。雖無燈火金玉光尤明也。凡當寺者。是日本第一伽藍。堂內莊嚴盡七寶。日域無雙靈佛。衆生求願無不滿。或幻中示靈異。或夢內垂感應。然自草創當初于今靈感不可勝計。所以吉備大臣延定業於四十。會金內供住落於醫王御手。欲寺有事。靈像流汗。失火懸塔鴿鳥消之。仍貴賤上下傾首。緇素道俗合掌。貴氏人公卿勸四十八人結衆。毎年七箇日夜。修大念佛化。又小野篁注日本第一大靈現神。菅丞相投毎月朔日參詣。傳聞。昔堂內十二神諸國封戶庄米運上之刻。副船凌風波難。因茲殊號藥師船。鎭西上洛公□船皆待之出立云々。有信歸之輩于今祈請不空。或懷孕胎子失於腹中。或生死無際市出於夢中等也。就中於末寺庄園施靈驗。古今尤新也。則鹹鹵乾地之所忽出於甘泉。寺用對捍之輩。立蒙現罰等也。凡昔佛法興盛之地。緇素樂之寺也。六宗並窓。談論決擇累日。三密交床。久修練行積功。帶最勝之一會勝於餘寺。立成業之高座研於宗義。國主聖朝殊致崇仰。臣后公卿皆生恭敬。信佛仰國寶。敬僧爲師範。聖武皇帝寄豐浦庄一百町以配學分。淳和天皇始一會爲鎭護國家之基。醍醐天皇拔淨行僧十人。於金堂前毎日修法花長講。後朱雀天皇殊下官符始置御祈願僧五口。毎日令轉讀大般若法花兩部。其供料在大和國。本願天皇初施入庄六十六箇所封戶。利稻有其數。委如緣起流記帳云々

本云。已上摩尼坊五師澄禪日記云々。

元弘三年癸酉七月廿七日未刻許寫畢。
執筆幷文主覺明大法師
同月廿九日一挍了
右藥師寺緣起元祿乙亥夏以京師人三宅近江守本寫之。
大串元善

法蓮院釋迦堂修造勸進帳

勸進沙門西阿敬白
請殊蒙十方檀那助成修造南都法蓮院釋迦堂狀

夫以。萬物盈虛者則於天地。四生盛衰者役於始終矣。大聖利物蓋以在玆。機有卽日月宿影於池水。泳沒廼鳥雀隱翅於雲霞。宜哉蘇子比水與月焉。爰　當堂本尊者。天上天下之獨尊。六道三有誰漏衆生無邊度之巨益乎。厥垂迹者。法相擁護之靈神。一天四海悉莫示現大明神之不浴恩澤。左右脇士者。信貴鞍馬兩寺毗沙門天也。抑多聞天之化儀。於三國其靈驗爲濟々焉。特日本一州施感應非一。昔用明天皇卽位二年。忝上宮太子守屋逆臣御誅罰之時。令奉添勝軍之威給。則四天王寺之建立其時御意願也。佛法繁昌之濫觴。魔障降伏之大本。職而由斯。就中鞍馬毗

沙門者。開山雖及度々。峰延大德卜居□行以來。利生之驗證不違勝□。鎭守府將軍藤原利仁朝臣爲下野國高座郡盜治罸參籠於鞍馬寺。憑天王之加被忽有感應。六月十五日白雪降。凶賊悉滅亡。傾信仰之首造天王之像。所希刻劔奉寄之。逮末代之今。利生追日而昌。感應隨年而新。緇素運步。貴賤合掌。若無揭焉勝利者。誰徒勵勤勞莅嶮難之境哉。兩寺之(マヽ)靈像當士安置。機緣之令然。可悅可貴者歟。乞當堂爲體修造久不成。朽損送年序。甍破軒傾。朝霧燒香。夕月挑灯。見聞之尊卑。雖濕嗟歎之袂憶而累年。有志無力。然西阿憑十方檀那之芳助。欲遂一堂修造之大功矣。預錄勸進之志趣。徐備諸人之廻覽。寸鐵尺木敢而勿憚之。一紙半錢尤可重之。千里始于一足。巨海成於一滴。彼貧女之一灯既預須於燈光之記別。大智之供花遂詣(苦カ)菩提之果。與善結緣同心合力之諸衆。現世[illegible]息災安穩增長福壽之榮花。當來遂出離生死往生淨土之願望。仍勸進之趣蓋如斯。

享德三年十一月日

內山寺記

應永廿六年乙亥四月廿日夜。竊盜入眞言堂而兩界曼陀羅幷鈴二本。閼伽器火埦共仁八前。花瓶十四。鐃磬八枚。磬三。火舍八支。香呂本一枚盜取畢。依之。同廿一日早旦眞言堂集會有之。若衆者召具七堂之承仕。於七堂承仕者。雖無先規其例。院主以別儀被糺制之訖。向後會不可爲例者也。幷鐘□□□□□□□□□家ニ押入悉見之。又□□□□□依無覺東領主々代□□福智堂惠自院主御方被注案內。當山吉祥堂衆與福智堂於山口庄者無先規其例。向後不可爲例者也。之殿原中間五六人相共ニ山口庄之家ニ不謂上下悉押入見之。更無之。所詮召取廿日夜之眞言堂之番衆。以起請文可糺明之評定畢。其夜番衆內。馬場之七郎幷與三男二人同廿二日召取。追籠智惠光院之下所一間所令書起請。雖聞事之子細曾以無存知之由申之。其上五六ヶ日召置之間。更一失無之。不及拷問出之畢。所詮祈禱可有之由評定也。同廿三日年預一人於本堂尊勝陀羅尼□□□。明日依爲□□日也。自廿四日巳初點兩座會合□□□□陀羅尼七ヶ日。行道也。廿八日夕ラ尼之次於卽座兩座違署起請。其文章幷罰文者。上乘院殿高聲被遊之。公文他行候間別儀也。向後不可爲例也。上乘院御代官幷年預公文正面問座。敷蓮花緣疊。於判取者。先自南座之最末起座到正面判形。年預敎之。乃至一﨟悉加判。其後自北座之最末起座加判。但於北向之宿老者。於本座乍坐加判也。上三﨟除之。次日廿九日一萬反タラニ結願之後。北座老若悉到眞言堂禮堂着座。寺中之脇戸幷三鄕之物自兼日催之間群集庭上。但十五歲不足物者除之。正面之大床蓮花緣東西仁各一疊敷之。上乘院御代官□□□□爲座起請之文章如昨日□□□上乘院殿高聲被遊之。公文他行之間別儀也。向後不可爲例。其後一人津々登日隱之間之階到年預之前加判。先寺中ノ脇戸。次本堂。次內馬場。

寺中非衆自幕內馬場舉等悉加判也。

又祈禱。自廿□日上乘院殿咒賊經法。中院殿聖天供。於御本坊一七ヶ日。(雜用寺庫ニ付之)又諸供燈明者自寺庫進之。自廿九日夕於眞言堂之灑堂(僧中也。)又不動供千座。(先日之立願相兼之。)發願結願者上乘院御沙汰也。迄于五月二日而五ヶ日間千座畢。

同五月四日夕招提寺惠忍長老以使者被申入于上乘院殿而云。山城國般若寺□□□□時是買留此御本尊之由□□□爲彼寺惠造使者奉取寄候。於代錢者不可給。只奉寄進于其寺僧衆安南界曼荼羅被奉送當寺之間。一寺之大慶祈禱效驗此事也。抑其夜戌刻如元被奉懸內陣之東面訖。

此日咒賊經法并聖天供結願之日也。

同五日願上乘院御代官并年預二人下向招提寺□面長老兩界曼陀羅依御書勞無相違御本複事雖申□懇而恐悅之由令申之。次又本尊直錢承員數可進之由被申處。長老返事云。雖何度給候可返申之由堅被申候間。不能送遣也。

□□□□□且或方密々眞言堂之盜ー者□□□而宮仕杉本之前栽殿之由被告知之間。若衆十餘人忍居彼近處伺便宜一夜一日可搦取之支度之處。彼男更不出于門外之間。以或仁具件次第謂入于前栽殿之處。彼返事云。犯科人可出之段勿論也。但在面同類物有之歟。顚申者此男事者可被助置之旨折紙可給之由所望也。則先任所望認折紙。其間在彼盜人逃畢。若衆雖追懸不知其跡之間搦逍而徒被歸寺也。爲向後存知□了。

應永廿六年五月十一日以惣寺便紙寫之訖。

本日記者。惣寺在可有之。　上乘院

和州久米寺流記

當寺者。來目王子之建立。推古天皇之御願也。王子者豐日天皇之御子。上宮太子之御弟也。此王子翳病黏面兩眼共盲矣。爰見聖德太子勸而世醫療方雖盡。其術終以不叶。于今者須殉出世之妙藥。東方有世尊號醫王善逝。彼佛發心發願衆病悉除之利益也。深仰彼悲願宜呈其金容云々。仍王子盡財抽誠而和州高市郡擇茨山甲勝之地。奉冶鑄丈六金銅醫王之金容幷脇侍日光月光二大菩薩之靈像。於焉王子引手於侍臣對面於佛像一禮僅記（訖カ）。兩眼立開畢。肆世界人稱而始號來眼王子。因建五間四面之梵宇。卽安一佛二尊之聖容。仍復寺同稱來眼寺云々。

金堂。五間四面二蓋（惟カ）。講堂、七間四面。鐘樓。經藏。大門。中門等。皆推王子之建立也。推古天皇卽位十九年辛未夏四月一日、天皇臨幸于斯寺。件日仙蹕以前卯刻、奇光自東方差分光照王宮而復納佛閣華、其明且臨幸。上宮太子爲侍臣而同詣。于時三尊靈像放光而照曜无量衆。粤一人三台皆低頭叉手而稱之日本生身瑠璃光佛。以年號定光云云。

天皇益凝叡信。勅人千頃萬戶。重建東西兩塔。被締僧院二十間畢。義淵僧正。高市郡人。法相。勤操僧正。同部三輪。本皆住于斯寺矣。

一東塔院大塔大日經安置事

此塔者。多寶大塔高八丈也。遷南天鐵塔之半分。以善無畏三藏基立之。日本最初之多寶大塔也。件三藏者（之カ）。斛飯王五十二代玄孫。中印度摩伽陀國之大王也。殊厭十善之帝位。深欣八葉之華王。爰以十九出家之後。巡禮五十餘箇國而殉毘盧舍那經供養法之卷。終則於金粟王之塔下感得之。幷遇于達磨掬多三藏傳大悲胎藏大

曼荼羅圖。而開元四年丙辰從印度來于震旦。
玄宗皇帝敬爲國師。然而依東土邊州利益之
願。賫持大日經獨入焉野馬臺之國。初着于東
西南之阿。後弘法大師建南院之地也。三藏普踏廻四瀛八紘
焉。求七軸安置之場大日本國高市郡王舍側。
此地最足稱美。仍廬東院之岫而三箇年七百
二十日際。起立一寶龕而號之東塔院。卽以三
粒之佛舍利納寶石之底。又以七軸之大日經
安刹柱之下。卽祕藏記云。馱都是釋尊之遺
身。經王又舍那之全體也。然而小國片域大機
未熟。仍留此法於斯地。正待機所待時也。來
葉必與法利生之菩薩來而可恢此敎於世。記
而皈震旦國畢。其後弘法大師。寶龜五年甲寅
光仁帝御宇。誕生讃州多度郡屛風浦佐伯氏。
生而有凌雲之氣。幼而是孃月之譽。肆志學入
華域。二九游黌舍。二十歲落髮。二十二受具
戒云々。佛前發誓願曰。從佛法常求尋要。三
乘五乘十二部經心神有疑未以爲決。唯願三
世十方諸佛。示我不二。一心祈感。夢有人告
曰。於此有經名字大毗盧舍那經。是乃所要
也。卽生隨喜尋求件經王。於大日本國高市郡
久米道場東塔下得此經云々。又別記曰。弘法
大師依靈夢之告始卽來此地。以求東院大塔
柱下。歷然而得大日經矣。大師擎經卽奏于桓
武天皇。叡感而頂戴之。加以三公九卿皆去席
而禮拜。遂則延曆二十三年五月十二日被勅
入唐。卽還靑龍寺和尙惠果。以傳受此經。幷
請來二百十六部金剛乘敎。而大同二年皈朝
後。同年仲冬八日率龍象。於鷹塔手自講大日
經疏之時。一萬餘之有勢神。現場顯形而聽聞
衞護云々。龍象者實惠。眞濟。眞雅。眞昭。堅
惠。眞曉。眞然等也。

已上流記文。

已下古今傳記。

久米仙人經行事

天平年中。和州吉野郡龍門山嶇有三人之神仙。所謂大伴仙。安曇仙。毛豎仙也。此毛豎仙常自龍門嶽飛通葛木峰。於其途中久米河有洗布之下女。仙見其股色愛心忽發。通力立滅落于大地畢。終則以其嫗爲妻居寺外院。但晝雖爲夫婦之儀。夜其修坐禪之行云々。于時聖武皇帝依造東大寺之御願。被召國中人夫之內。仙被召其列而參洛。奉行弁見人夫之中。有異相之優婆塞。卽十一面觀音之聖容如幻而現頂上。奉行弁驚躍而問曰。汝彼何人乎。答曰。我是久米之仙人也。奉行哈曰。汝被禳（纔カ）惡緣被催人夫之役。今伴于善緣奉助天皇御願。卽有南山（擧カ一）材木。欲運之多費國力。汝現通方須飛之。仙竪雖辭之其責頻之間。仙向南方結鈎招之印。〔或說云。普賢印□念云々。〕其時材木飛來如飛鳥云々、其後忽然而失畢。在室之嫗戀仙而死。經七箇日之處。仙皈來咒而去。死有限別離亦爾。我爲利生汝爲夫婦。再得蘇生請一佛土云々。忽蘇生而夫婦其指西方飛去畢。其仙室之跡在今云々。〔世俗而云。仙人者十一面觀音。嫗者大勢至菩薩也云々。〕

一代々天皇臨幸事

推古天皇如先。　宇多天皇寬平七年十月八日仙蹕。菅相公御參詣。　弁良香。素性法師同詣云々。

醍醐天皇昌泰元年十月二十三日臨幸。菅丞相。都良香。素性法師參詣如先。但丞相耳成山有遊行云々。

一天滿天神御詫宣事

天曆六年二月三日詫于八歲之少女而言。我在世之時詣于斯寺而結緣於此。留神於斯砌。七軸之經王者雖弘于世。三粒之馱都者留猶在粤（々、）。卽垂跡於當嶋。永爲擁護鎭將云々。仍天曆六年國宣將云。去春依靈詫久米寺東塔

基敬奉祝天滿御靈。是爲鎭護國家興法利生也。自今以後久米長者民人等。毎年八月廿五日應奉祭之者云々。

舊記云

和州在寺稱久米　緣畔築池名益田
三藏無畏來安經　五筆和尚傳得驗
醫王香水湛柱跡　敎主遺身石底歛
今生猶視長生人　來世盍列究竟仙

仰ク人クメノハシラノイシミツヲクスリノツユトシラヌナリケリ

已上作者誰人不知之。

或記云。東院大塔者。天慶五年七月三日爲雷火燒失畢云々。

古老傳云。弘法大師牛玉額被書改久米寺云云。前池號益田後寺稱久米字對歟。又有故歟。

又或記曰。本願來眼王子者。二月八日薨給云云。迎此日可令修遠忌之法會。

舊記曰。大師塔婆前搆方丈之室有御修行云云。其跡幷閼伽井于今在之。

元祿十一年戊寅正月八日。以英岳僧正御本。於豐山春寮軒書寫之訖。

亮雲

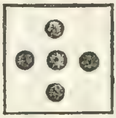
宀一山記一名〔宀一祕記〕甲

南閻浮提大日本國大和州宇田郡有一勝地。彼處名爲宀一山。又云精進峰。彼山者天下無雙之靈地。日本第一祕處也。此則先聖人定禪窟也。山有五部峰。五智圓滿表示也 又三祕密寶和也。 南有三股〔古イ〕峰。是三部王殿總持語密也。中河有七淵。無所不至之體清淨身密也。今此山河。五部祕藏三密淵源也。山有七重。高顯〔顯イ〕表金輪七寶。後有震多尼峰。寶珠彼峰被埋之邊有護摩崛。[梵字]字之智火中現火生三昧忿怒形。河有七淵。[梵字]字之智水洗除衆生罪垢。彼兩〔イナシ〕境之間。鐘銅道具等品々寶物埋之。此山者有四十九院。大師住慈尊院。堅惠住安養院。震多摩尼佛隆寺被納之。從寺東〔之〕峰也。寺一町許去三峰有之。東西並其中西件寶處也云々。

大師初賜東寺爲眞言本寺。長者大阿闍梨代々相傳。自大師至醍醐寺範俊僧正三十二代大治元年丙午初秋。範俊寶珠被進白河院畢。三十三代也。次長者權僧正勝覺室之肝心被傳之。不傳其能作體。是末代長者難安置之故。寶珠埋處惡鬼毒虫圍繞也。大〔イナシ〕師造作寶珠精進峰被埋之畢。又神泉薗善如龍者。是無熱池龍王之類〔居イ〕也。大師勸請之。即金色長八寸許也。乘長九尺蛇頂來。即寶惠。眞濟。眞雅。堅惠。眞曉。眞然等見之。同彼山安置之。西有龍池。即表無熱池南面之相。東有龍穴。顯是無我空相。中央有御玉殿。神云俱利迦羅大龍雷電神。或名大力辛雄神。尋其本地。等〔イナシ〕人坐像不動也。又南天鐵塔大日頂上之所生不動三寸生身明王。或光尾。或如意峰或明王御身。異說不同也。又光峰東金剛智水流出。西胎藏流口淵。或釋迦三尊。或彌勒三尊。或文殊虛空藏救世大悲像。山腰連々令安之。又御筆眞言三部經。華嚴。法華。最勝等經被納之。山北角

有金剛夜叉廟窟。刧末之時出現而令勸衆生信心。南角方三尺八寸瑠璃有之。東角大瓶中有重寶。西南有階塔。北有閼伽井。石蓋覆之。又天下炎旱時雷電神則登虛空發雲。四州降大雨。利益萬物。彼寶處之恩德雷(電)(イナシ)神之力也。次山內有兩部不二淨土。此中有龍宮也。嶋有之。方一里。四面瑠璃馬瑙車渠虎珀之幡有之。其中(手々)金銀妙之世界也。嶋中央堂有之。名五柱堂。

五佛淨土也
異說不同也

但於中央柱者。善如難陀等大龍捧種々供具供之。室(如達イ)生山者三部密號也。精進峰者五部祕號也。又善女者卽六一守護諸佛教授體也。此卽醍醐寺靑龍明神三所之內。中之一所是也。今二所稻荷上下是也。是卽尊師勸請之爲密敎之鎭守也。又五柱堂。大師御筆塔婆圖像異名也。彼塔一蓋不二塔也。又云法性塔也。異名也。每日曉住祕印向彼方一經十二品觀之。幷白蛇法可修之。是東寺小野祕傳也。

彼山八葉也。東北角座是彌勒所坐也。又東北角鬼門方也。爲降惡鬼惡龍。東北角六(古イ)一者。又日本國之中心也。日本國者獨股形也。彼山獨股中心相當也。

六一山龍穴事　總祕決口決

彼山有三(イナシ)龍穴。東名妙吉(イナシ)祥龍穴。西名遮羅(シャラ)夷吉祥龍穴。中光尾號持法吉(イナシ)祥龍穴。此持法吉祥龍穴之底入十五丈(イナシ)。有五丈池。左右有穴。左穴最方也。此內有石戶。廣三尺厚二寸。(以下十一字イナシ)以爲戶扉。其左戶扉面有金剛界曼陀羅。右戶扉面有胎藏界曼荼羅。其裏有銘。弘法大師以御爪書給。其文云。奉持此御舍利者。卽入彌勒法身體云々。此內入(イナシ)七尺大岩有之。從地一尺二寸上有最方穴。

廣一尺八寸高一尺五寸。此穴表衆生出離生死登大日寶位。從此三尺入有獨股門高三尺廣二尺。是卽等覺門也。表衆生進等覺位。從此三尺入有三股門。高四尺。廣二尺。號等覺小門。表衆生於等覺位始入盧遮那位是故愛染王向內坐門左脇。又門右脇有華座。其上安置迦葉佛舍利六粒。此華座表進盧遮那位可坐此寶座。從此門三尺入有五股門。高六尺廣四尺一寸。是卽妙覺門。表衆生既進妙覺位。發菩提心者文殊五智寶冠也。是故文殊向外坐門。門一尺入有羯磨。上有石塔鈴。表報身之化現。此奧有大岩。自然穴有之。如寶篋印塔形。高一丈七尺廣一丈二尺。其內光明赫烣。五日塔高一丈六尺。安置迦葉佛眉間御舍利六粒。表法身。塔內有寶瓶。羯磨爲蓋。高一丈二尺。安置彌勒眉間御舍利十二粒。表應身。塔瓶內有八尺八葉華臺。安置釋迦如來眉間御舍利十二粒。表兩部幷兩部五佛。故總別合十二粒安也。此表臺上盧遮那報身體也。此三重安置御舍利。表法報應三身體也。具此三身入彌勒身也。以上三十六粒御舍利皆眉間爲根本。三世諸佛眉間功德爲彌勒一佛功德根本。雖安置三十六粒。其分散三千餘粒也。寶瓶者以五股杵被加持也。水精塔也。以三股加持。以慈悲繩加良計多利。

以上龍穴左道場所記如件。

此龍穴自昔以來小野僧正仁海之外更無入人。近比有人押欲入。大風吹出故吹著向岸。打折於腰也。右龍穴道場安置寶珠。以迦葉彌勒釋迦眉間御舍利各三粒所作。右扉奉書胎藏曼陀羅。其道場用委細書在之歟。正平八年十月廿四日於南都元興寺內小塔院本妙所書寫之。南山加良退出之時寄宿彼寺令馳筆畢。

權僧正融圓生年六十三

室生山御舍利相傳緣起

右件御舍利者。高祖弘法大師爲濟濁惡之迷徒。興末世之福田。於大和州室生山所々奉安置舍利。或藏巖窟之中。或安羅洞之底。其內建七層石塔奉籠數粒舍利。從爾以降四百餘歲之制底雖古。百千萬人之信敬尙新者乎。爰中比南都有僧。名續若空諦。渴仰戀慕之餘。奮鐵槌之猛勢。破地輪之北面。卽取多舍利以爲自所持。其後雖送歲月敢無尋求之輩。然文永九年壬申三月廿一日巳刻。甲斐州僧覺日房。實名信應。戒壇院空智。勝鬘院一蓮房。其外同行等十餘輩參詣室生山。禮舍利石塔。時覺日房聞空諦之往事。搜攉破之穴。幸得銅筒高二寸廣一寸。悅感應道交之時至。感處往實歸之嘉事。隨喜之淚濕雙袂。歸依之思凝一心。開蓋投拜舍利滿中矣。數粒之中偸出一粒示等輩二人。彼空智一蓮房同志懇望之間。白金二粒各與兩人。所殘三粒者以擬自分。其餘數粒者密隱懷中不敢敎他見。彼兩人相語云。先空諦取舍利。當時霹靂忽發。恐今如是言未訖。應時青天雲起霹靂動於天地。等侶作恐急速逃歸畢。彼覺日房關東下向之時。相傳于無量壽院方丈法爾上人。而與被上人依有不淺因緣數粒相傳之耳。云以前云當時。奇異神變多之。別紙記之矣。此御舍利之內雖不輙。依有深所存。此御舍利二粒奉渡幸尊上人畢。

正安四年壬寅正月廿三日　佛子宗明判

隆池院緣起

右隆池院者。一國命珠萬民依怙也。□靈地神現黃牛而曳塊。日月星辰示白人而固堤。所以大□老人運鷲峰海會之土築之。善哉(財カ)童子荷者(溝カ)冷山崛之壤。加之□□中神。鐘樓經藏僧房二宇。餘房二十宇。常住僧之坊也。爰親父高志定知與貧道經奏聞。遂則吏定敷兆限四至。所謂東限角河渚春木峰幷□津河東峰七縮峰。南限葛木橫峰。西限松村登路幷延年峰亦坂□□。北限熊野諸大道墓。件四至內田畠地利。須爲佛聖燈油住僧依怙云々。綸言如汗。王言無返。末世後生弟子。堅守此等誓禁。勿遠(違カ)佛法王法遺戒。抑池底游魚並鱗戲藻。池表好鳥並翅遊波。遂開白々移曼陀汒(マヽ)之種。樹烈靑々絹圍生樹之□。加之見美葩而不念本尊者。蓋是不修之甚也。聞冷風而不觀肉身□□。何況州內□□□□□□□□　一天聖主降勅綸而遂行幸。萬乘□□□官符而□□□內大臣連殊致功。光明皇后勝加力。遂以去神龜二年乙丑□月五日始堀寶池。以天平十年戊寅孟秋成功滿願。五間四面堂一宇。奉安置釋迦如來普賢文殊像各一體。塔婆一基□□□觀□之闕也。天長地　之御願誦諸行無常偈。鎭護國家之□□致佛名懺悔禮。將來末世之弟子。見荷藥之粒。識人身値佛法生□□□之生也。再勿改無窮之說。轉修佛法利迷生證大菩提之大善根也。□□□之□葉所以水田三百町□□千町。以斯寶池加修理。預斯法水利益之民。懸斯池流餘水之輩。必仰 法力之驗□欲命同及龍□之饒遮爲停止將來末代之違亂。所記錄如件。

天平十年戊子二月十八日勸進沙門行基

右隆池院未詳所在。而以有南限葛木之文姑附于此以俟後考。

隆池院ハ和泉泉南郡池尻村ニアリ。一名久米田寺。

續群書類從卷第八百一

釋家部八十六

河內國小松寺緣起 元號荒山寺

夫河內國交野郡之上有山。其形八葉而如已削成。寔自土直聳似靈山土。歷覽四方咫尺。未有貴此山也。彼峰有松。其本恒現佛光而既送數百之星霜。是則諸佛轉法輪之地也。菩薩遊戲之處也。自往昔見人成欽仰之禮。聞者生恭敬之信焉。爰和銅五年歲次壬子四月十八日。田原鄉住人字紀八。其子若石丸。生年十三歲。宗次郎。其子熊王丸。生年十一歲。中四郎。其子松若丸。生年十七歲。此三人童部遊戲之次。入彼山建方五尺草堂畢。童部各歸于家對親云。我等山中造立一宇草堂。本尊可有何佛哉。彼等親同心言。傳聞自古于今。彼山峰有頭光云々。既佛法興盛有近。早可可安置本尊。但欲刻本像則霜露侵兮易朽。欲鑄銅像亦自波窺兮有懼。不如可奉安置石佛云。其時當郡星田鄉內有靑石。童部卽迎取爲御本尊。而田原鄉住人請僧圓舜奉供養畢。其後作御堂養老卅四代元正天皇年中爲雷火燒亡矣。同養老七年癸亥七月十三日。爲建立引地之時。地下有石硯一面。其面有銘。此銘硯自地中掘出。始自寺中僧徒地引 諸人頂戴之而隨喜信敬無極。是則天地泰平之靈相 佛

法興隆之奇瑞。所以者何。天長地盛弘法利生云云。誠云四海平安三寶興昌。其銘揭焉者乎。仍同十一月草堂一宇如元造終遂供養了。天平元年己巳歲天下在大地震。（五十三代淳和天皇）彼御堂零崩。草創石佛堂屋云山谷流落給。爰天長元年歲次甲辰正月十三日。田原鄉住人草堂建立童部類葉字中次（五十四代仁明天皇）郎成願主。如元造立件法堂。十四年之後永和四年火亡畢。或說云。伐神木造之故神火自杜中出現燒失云々。

（仁明天皇）承和十二年歲次乙丑二月。山陽道修行者天台學徒僧道智當山三七日參籠而祈念菩提有種々靈夢。故生信心勸進十方欲造立一堂。河內國高安郡住人清原朝臣行光成大願主。草堂一宇如元建立奉尋本尊之處。長谷寺觀世音菩薩攝津國摠持寺本尊自作御遷之時。寺村鄉有小松一本。則伐取以一尺二寸許木作方九寸觀音像。奉納于高三尺御堂矣。然者御本尊長谷寺觀世音菩薩自作觀音像也。或說云。此本尊初作（仁明天皇）嘉祥元年歲次戊辰四月廿八日午尅也云々。其後人法共廢。及堂舍破壞之時。秦姉子。（生年四十歲。）葬於夫小松景光。告夢云。我趣黃壤當二七日墮地獄。受衆苦暫無休息。汝婆婆而爲我可修善根云々。爾時秦氏女夢覺哀悲無極。爲訪其後世相。當于亡夫一百箇日。（醍醐天皇）延長元年歲次癸未二月廿八日謝土祭。同二年甲申十月十三日始引地。同三年乙

酉六月十七日。七間四面御堂一宇建立之。于時御堂堂前小松一本自然生。其末金色紙書觀自在菩薩名號來現給。秦氏女拜見斯至心恭敬隨喜無極。而迎取奉納御堂。同五年歲次丁亥十月十八日荒神祭。同八年庚寅正月請長谷寺智道聖人遂御堂供養。上人宣于意超(趣カ)。見聞之輩無不生信心。同夜夢亡夫小松景光告云。酬汝所修善根我已生天云々。秦氏女彌生信致興隆之誠。彼小松景光爲孝養建立之故。改本名號小松寺。又說云。長谷寺觀世音以小松本自作給故號小松寺云々。

供養願文云　　紀納言作

昔號荒山寺。今改小松寺。蓋非四荒八埏之外。現在河州交野之中。山體崔嵬如臨靈鷲山之砌。峰形鬱崋似飛來峰(嶺カ)之邊。其土白皤々、國老傳云靈仙所窟託焉。其嚴青峨々。神秀銘云菩薩所遊(化カ)華矣。歷觀四□則疑四嶽之在此。遍覽陸海則覺陸合之爲基。或時者見光明之赫々。或時者觀聖人巍々。當初養老末之比。郡人引地、地中現奇硯。硯廣一尺餘。圓々圓形之邊緣有白衣菩薩來迎字。須識衆聖影向之庭天長地久之兆也。小松者備於萬年千秋之德。表玄冬素雪之忠。寺院浮圖尸廟之境界。脩多羅藏之住持也。然則低頭舉手之族。入場歸山之仁。成革凡得果之蓋攘災招福之歡而已。

延長八年正月　日　　弟子等敬白

供養之日舞童以下舞人式衆等注文別在之。朱雀院承平元年辛卯正月十國口願主大和國生馬鄉住人藤井清光。生年四十九歲爲母孝養建立二間四面金堂奉安置彌勒像。朱雀院天慶二年己亥八月十九日講堂一宇。願主秦鄉住人紀行將生年八十一歲爲後生菩提建立之。冷泉院安和元年大歲戊辰七月一日。食堂造十一間。以番匠木工卅二人。四十五日造功了。大工引物馬十疋云々。

花山院寛和元年中講堂爲大地震崩了。長和元年大歳壬子正月十九日。以人夫八十人五箇日之間引地。同年七月十一日地鎮。同十二日講堂立初。同二年癸丑三月十八日終功遂供養了。白河院承曆四年庚申二月三日。毗沙門堂造立。以木工十五人五十一箇日造立之。爰交野郡諸人祈當生福壽。期來世得脫。運步致敬無不滿願。斯時寺中僧徒郡內諸人群集。點當山四方之境定佛閣之咫尺了。

限東三十二町　限南二十九町
限西十四町　限北二十三町

此內
大谷七　小谷十九
大道三　小路五

其中在堂舍僧坊
根本草堂一宇　本尊觀世音菩薩
金堂一宇　本尊彌勒菩薩

講堂一宇　寶塔一基
鐘樓　經藏
大門西二重瓦葺　小門北
東谷寶藏　南谷御倉
西谷食堂　北谷閼伽井
戌亥角矢上　丑寅角大地
未申角小地　辰巳角湯屋
金堂前蓮池　講堂前矢土
食堂前井　閼伽井上毗沙門堂
坊舍六十七字　僧衆百廿人
兒童卅八人
法華八講每年三度　觀音講每月十八日
千部法花轉讀每年七月十八日
一切經會每年十月十八日

本尊御事
承和勸進上人僧道智所持本尊
奉安置講堂

小松末現給名號文字御本尊

奉納毗沙門堂

堀河院 寛治五年己巳歳和泉國大鳥郡住人僧舜忍百箇日參籠金堂有奇瑞故。多年所持本尊奉納金堂。瑞相院別在之。

記云。金色紙名號御本尊。堀河院 永長元年大歳丙子二月十八日夜遠江國修行者盜取。於京中賣之。八幡住人買取而奉安置本尊云々。

同 永長二年丁丑十一月廿日。天變地震之時。毗沙門堂崩了。

同 承德三年己卯八月廿七日。變異地震之時。講堂破崩了。

去永長元年二月十八日夜盜人奉取金色紙名號文字重寶之由天下有風聞故。康和五年八月二日奉納于宇治寶藏，寺僧等奏聞子細之時。依鳥羽院宣旨。天仁二年歳次己丑如元返入當寺給云々。

惣長谷寺觀音自作御本尊奉納本堂。河內國錦織住人僧觀圓御本尊。同國高安郡住人清原行光本尊奉納南谷坊。今故彼坊名曰新堂。又往昔奉納講堂僧道智御本尊自宇治寶藏返給。金色名號御本尊已上。六體觀音菩薩奉安置當山故。每月十 日觀音講之次六觀音繪說云々。

崇德院 大治五年庚申九月十二日天下大風吹。國々里里山々寺々堂舍僧坊無不吹崩 而殊當寺之金堂已下塔婆鐘樓經藏大門等皆悉吹崩了。其跡如夢云々。同 爰保延三年歳次丁巳僧觀圓語寺中僧徒云。佛閣僧坊既爲彼大風零落。而佛像經卷悉朽損矣。見斯悲歎而有餘。不如亦勸進十方。先如元欲建立堂舍一宇云。于時寺中住侶皆演同心由 則江口鄉住人源氏女。生年廿一歳。依有宿願成願主。其勸進帳云 沙門觀圓敬白。

請蒙近隣率土貴賤尊卑助成修造河內國交野郡小松寺院狀

右當寺者。自草創以降星霜多積。既以堂社頹毀。佛像腐朽。路人望兮溺淚。行客宿兮斷腸。雖然。勸進多于世無深信之人。結緣具于物無負贔之輩。庶幾寸鐵尺木任檀信之福田。數紙多財歸施主之願海。一期如夢。萬事似幻。有心之貴賤抽成願之懇志。特吊法界羣類。頃(須カ)祈後身菩提而已。

崇德院
保延三年二月　日　佛子觀圓敬白

勸進　奉加帳事

錢分

十貫文 交野鄉領家代 蓮覺房
五貫文 高宮鄉地頭代 宗時
三貫文 田原鄉地頭代 信道
一貫文 寺村鄉地頭代 蓮信
五貫文 同鄉下司代
一貫三百文 田原鄉公文 代敎智
十貫文 鷹山鄉下司代 西信
五貫文 甲可鄉目代 定眞
五貫文 大和國住人 忠房
一貫文 小高瀨鄉住人 信心
五貫文 星田鄉住人 了延
十貫文 寺村鄉住人 時光
三百文 大坂鄉住人 勝光
三貫文 鳥見鄉住人 行方
五貫文 生馬鄉住人 光重
三百文 河邊部鄉住人 入蓮
一貫文 楠葉鄉住人 道新
一貫文 津田鄉住人 光長
百文 交野鄉住人 忠安
三百文 同鄉住人 紀次郎
六百文 同鄉住人 宗久
一貫文 山上鄉住人 國末
百文 同鄉住人 有久
二百文 同鄉住人 清久
百文 三井鄉住人 吉武
百文 交野鄉住人 吉末
一貫文 同鄉住人 有安
三百文 南鄉住人 爲長
十貫文 同住人 安忠
百文 同住人 宗國
百文 大和國住人 爲時
二百文 同國住人 爲末
一貫文 同國住人 吉末
三貫文 同國住人 吉光
百文 甲可鄉住人 末吉
五百文 同鄉住人 末長
五百文 同鄉住人 宗時
五百文 同鄉住人 宗吉
五百文 同鄉住人 宗久
五百文 同鄉住人 光久
百文 同鄉住人 長光
百文 同鄉住人 國重
二百文 同鄉住人 弘光
六百文 高鄉住人 行光
三百文 同鄉住人 弘方
二百文 同鄉住人 時弘
百文 大坂鄉住人 安弘
百文 同鄉住人 國弘

一貫文 司鄕住人 光久
百文 同住人 豐弘
三百文 同住人 藤井氏女
百文 竹京住人 信圓
百文 仁和寺住人 圓智
米分
一石 秦一鄕下司 清原重成
五斗 山上鄕住人 覺念
五斗 私部鄕住人 光久
引馬分
一疋 園村鄕住人 讀心
五疋 池田鄕住人 高弘
十疋 □□□住人 道定
一疋 木田鄕住人 定心
一疋 新開鄕住人 尊實
一疋 □□□鄕住人 安□
一疋 甲可鄕住人 □貞

三貫文 善賢寺住人 慶久
五百文 同住人 安□氏女
百文 星田鄕住人 智道
二百文 中□鄕住人 玄智
百文 三嶋鄕住人
五石 甲可鄕公文代 信實
一石五斗 森村鄕住人 覺方
三石 交野鄕住人 介成
一疋 三井鄕住人 □□
二疋 山家鄕住人 念定
一疋 江口鄕住人 定進
一疋 善賢寺住人 □心
一疋 □□鄕住人 □□
一疋 交野住人 勝久

右近隣諸鄕奉加結緣大略如右。此外雖有寸鐵尺木之助成。不能委細。仍奉加帳如件。
（□□□）保延五年三月　日
（近衞院）久安元年乙丑歲近衞院御時。天下有恠異不安人民。同年二月初午日午時。當山住侶觀圓阿闍梨智法。（生年九十七歲。）感瑞夢云。普遣近隣諸人。每年二月初午日可修二月會。然者聖帝久祈而國土豐饒云々。□智法奏聞夢想云々之間。（古□）白鳥羽院被下宣旨狀云。「（六行餘破失。）」件小松由我聞。右往以來建立靈草□□□□□□寺□□令法臺□□□□□傳之□味之趣帝者令宣行□□□其寺內近鄕同奇成經□之基事了如件。
久安元年二月　日　左大弁源朝臣
小松寺修二月會勤行事
奉爲
金輪聖王　國母儲君　博陸天下　文武百官
六十餘州　國家群類　安穩泰平　增長福壽

奉寄附諸鄉

山家鄉　甲可鄉　高宮鄉　三井鄉
木田鄉　秦鄉　大坂鄉　田原西鄉
同東鄉　鷹山鄉　鳥見鄉　生馬鄉
星田鄉　岡村鄉　私市鄉　森村鄉
寺村鄉　私部鄉　河邊部鄉　楠葉鄉
津田鄉　茄子作鄉　竹原鄉　山上鄉
郡戶鄉　伊賀香鄉　中振鄉　鞆呂岐鄉
下野鄉　池田鄉　葛原鄉　大利鄉
上仁和寺鄉　下仁和寺鄉　上大窪鄉
下大窪鄉　嶋頭鄉
馬伏　大和田　岸和田　大庭
普賢寺　小高瀨　稗嶋　船橋
八幡　波野窪　大淀　鳥羽
山崎　今津　津江　桂本
眞平　鳥飼　別府　江口
乳牛牧　篛苅　柴嶋　河尻
橋淵　釜田　新開　新庄
氷野　灰塚　安田　三箇

右諸鄉等追年小松寺修二月會勤行不可有退轉之旨天氣如件。

久安元年二月　日　左大弁源朝臣

(頭書)承久二年開御帳事

(十行餘破失)。然而未拜見其正體。爰機緣已熟。感應時至。承久二年仲春上旬第九之朔。依有示現。始開帳奉拜上下諸人畢。所謂送後見共期佛慧矣。

承久二年二月　日

應永第廿六歲次己亥小春之初。余寓居于此新坊矣。同年冬下旬一日當房主人實秀親入本堂。手携緣記而語余言。昔爲將來書寫之可焉。乃熟讀累日繕寫有時。雖然綸翰傳寫之純(紕カ)繆不可勝計。其餘多因誤焉

焉。微得加針艾。剃髮懃加平訓點。可嘆期於値遇云。

桑門舉順老筆

和銅五年壬子草創ヨリ應永廿六年己亥マテ七百十二年也。

南無大慈悲父廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩

右河州交野小松寺緣起東寺觀智院所藏應永古本也。文政二年閏四月令門人中山信名於本院寫之了。

檢挍保己一

師子窟緣起

南閻浮提陽谷輪王所化之下□□□□□□水穗國有一淨土。號師子窟。是則生身藥師如來淨刹。役優婆塞開興靈場也。役行者大和國葛上郡茅原鄕□□也。母云白專。父云渡都麻呂。姓高賀茂氏也。夢見金杵乘雲入口中云々。其後母託胎生端正有相之男子。然此子□□生以來都無言。仍母堂悅中此事愁歎之處。五歲之時初言曰。我本立誓願欲令一切衆如我等無異如我昔所□□今者已滿足化一切衆生。皆令入佛道云云。母聞之歡喜無極。自七歲□□□□母堂之身命夜詣金剛山拜法花菩薩之形體。常觀世間之無常。都不染世塵。從其以降難行苦行□□□□□□□□□□□□□□□堂塔處々行出靈場冏當山之時。生身藥師出現種々誘引變化淨土。行者歡喜踊躍。止住當山練行累年薰修積

□。依之在負掛石。又有龍池矣。其後行基菩薩
依　元明天皇之勅宣。於五畿内。爲建立四十九
院。择村木入葛木□峰之山林。超峰渡溪普歴覽
之處。遙有靈雲覆當山峰。驚此瑞相尋見此地。
石巖多峙之中。有希麗之岩窟。其貞似獅子菩
薩。見斯隨喜感歎寄宿此窟。及夜半而生身藥師
如來化現□□菩薩具示像法轉時之事。然後引
菩薩。於窟内令見給之處。有徹(貫カ)妙莊嚴之淨刹。
以瑠璃爲地。以金繩界道。宮殿樓閣皆以七寶莊
嚴。在寶樹。在寶池。池中在嶋。嶋之中砂皆碧瑠
璃也。汀砂悉白瑠璃也。嶋上有阿育王之塔。中苓
納如來遺身之舍利。爲斯衆生覆護之寶珠也。又
有無量無數菩薩聖衆。以日光月光二菩薩爲上
首。凡此淨土之相皆與西方極樂世界之功德莊
嚴等無有旲(昊カ)。如來自稱言。我名醫王。又號菩(善カ)名稱
吉祥如來。此地者□西海風波之難濟往來船舫
之人故南西有此山。又山水流下是皆藥水也。洛(浴カ)
之用之人類乃至蠕働(動カ)含靈之族欲令衆病悉除
身心安樂同法性之身也。汝彌廻利益衆生方便。
遍可濟度無邊之群類云々。菩薩蒙佛勅歡嘉(喜カ)餘
身。感涙浮眼。仍於此窟常修梵行意密之法。建
懺悔祕法之率都婆。今滅一切衆生之罪業矣云
云。行基菩薩遊行記取意。又以古老傳粗記之。二聖如此靈窟□□坐生身
藥師如來告示給。故世以信知之。敢以莫疑之。又
行基穿鑿之閼伽井在之。又云。入窟内小一里許
也。葛木縁起云。師子窟又名普賢峰。山中奇特
祕□并靈石等其數多之云々。又大唐清涼山文
殊以此峰烈九品之隨一。下品上生師子窟云々。
優矣此地。東者瑞林覺樹高茂而花開七重樹。西
者蒼海長汀遙照而月浮八切(功カ)之水。望南山搭峨
峨遷洛山之孤岸。顧北聚落歴々聯長安之遠樹。
奇巖聳峽而苑仍(似カ)師子騰躍之貞、靈石横疊而不
旲(昊カ)遊龍蟠臥之粧。本尊者生身藥師如來也。石窟
故淨瑠璃之寶土也。然者依正共離人切(功カ)之造作

靈佛靈地者哉。凡花色鳥聲覺非世上之花鳥。雪花月景涌(マヽ)灵(吴カ)人間之雪月。然則淨土而穢土也。穢土而淨土也。斷誠參詣參敬(恭カ)貴賤者。立滿足福壽增長之悉地。信心謁(渇カ)仰(道カ)造俗者。併成就現世當生願望者乎。抑草創以後年序屢移。佛閣朽損瓦甍頽落焉。于時有寬仲上人。本堂并鎮守三所社壇造營之。又數宇僧坊作之。保元之頃也。

後白河院行幸之事。當國八箇所 三嶋丈(大カ)乘寺傳記之內。在 後白河院勅書。稱師子窟行幸之次四天王寺參詣。依彼使(便カ)路而拜禮當寺之佛舍利云々。

龜山禪定法皇御幸之事。弘安七年 正月廿四日叡信之趣灵(吴カ)他乎。 院田受(マヽ)樂寺 假之皇居而從彼副(制カ)葬禮之儀式。御登山之粧實以深切之至。不可流(說カ)々々。此時町奉都婆致修造之。御墓之石塔造立之。左右大臣同石塔御墓在之 然則於北谷光明院御本尊無量壽佛。阿ミタ佛之作也。安 御建立。并六坊修造共依勅定。

二階樓門者。正應四年依勅定被修造之 月卿雲客奉加在之。

雙林院宮□子。龜山院 行啓之事。法皇之御塔相並而致造立之。御忌日者四月十日也。御訪法花讀誦在之。

此一卷河州交野郡師子窟寺 緣起也。予數年及度々登山入寺。參詣本堂等。宿因所萠歡喜甚切 何誂(仍カ)□仁令寫畢。

永正四年三月　日

法印權大僧都眞海

文化二年閏四月日。以東寺觀智 院本書寫了。

撿挍保己一

西琳寺文永注記

河内國古市郡西林寺

條々

一緣起事

人皇四十五代聖武天皇
天平十五年十二月晦日記云。安永八己亥迄千三十七年。

西林寺古市寺

右寺緣起。奉爲志貴嶋大宮御宇安永八年千二百廿年天忍羽(軍カ)廣庭天皇。己卯年　月七日始大山上文首阿志高將將諸親屬等。仕奉此寺幷阿彌陀丈六佛像。

私曰。廣庭者欽明天皇也。己卯者卽位二十年也。文首者氏也。阿志高者名也。仕奉者造佛立寺之詞也。

寶藏安置金銅彌陀居長一尺六寸光銘云。

蓋聞法身無相非以色求。本姓寂寥非以生滅得。但四生殊菓六道各因。所以法藏比丘卌八願輩往生。是以書。大阿斯高君子支彌高首。修行佛法。草創西林寺。復以子旃檀高首土師長兄高連羊古首韓會古首敢奉塔寺。寶元五年己未正月。二種智識(知カ)敬造彌陀佛像幷二菩薩。願此功德。現世親族福延万世。七世父母隨意往。含靈之類同斯福力。

人皇六十二代
天曆六年九月廿三日寺牒云。安永八己亥年迄八百廿八年。

右此寺奉爲志貴嶋天皇建立堂塔相傳。栢原天皇奉顯毗盧遮那丈六佛。

私曰。奉顯毗盧遮那者崇重之意歟。天平年中記正載此像。延曆年中記云朽損云。若栢原御造立者。延曆以後不經年序。何有朽損哉。定知不桓武造立也。

八十代
承安元年安永八己亥迄六百九年七月寺僧慶深常光房記云。

昔百濟國王子西來仕朝一卷之書指要之故□□賜姓稱文。晩厭榮花入于佛道。寄宿板茂翁連之宅。語七姓人建立當寺。巨勢。金集。淸内。淸野。

茅原。板茂。文七云々。

又云。當寺西僧坊東第一房等定行人。至龜瀨直峰箕輪之谷。遙見谷上。大師子小師子竝居。近而見之。大師子變翁。小師子成兒。行人就翁乞兒。還寺奉養。後卽帝位。卽桓武天皇也。卽召等定成于僧都。講堂佛聖燈油之料。寄付長原鄉田畠卅六町池一町云々。

私曰。若如此等記文者。百濟日域兩朝之御願寺。欽明桓武崇重之僧伽藍歟。己卯九月草創之後至于文永（八十九代）八年辛未七百一十三年矣。

一寺號事

古市寺　至延暦（五十代）延喜（六十代）之頃（名カ）多云古市寺。

西林寺　和銅（四十三代）二年已下帳見之。建久二年　長者宣如此。

西琳寺　延喜（六十代）十年已下帳見之。

一寺官事

大鎭　神護景雲（四十八代）三年記云。大鎭僧等定。

少鎭　延暦（五十代）八年帳ニ少鎭僧勝籠。

座主　康平（七十代）五年記云。座主少僧都。

別當　承和（五十四代）七年帳云。別當大法師無行。

權別當　見于天祿（六十四代）三年帳。

副別當　見于寛平（五十九代）六年帳

小別當　見于承和（五十四代）七年帳。

撿挍　見于嘉祥（五十四代）三年。延喜三年帳同之。

上座　嘉祥二年已下帳多在。天平（四十五代）年帳云。上座僧神照。

寺主　同上。

權寺主　同上。

小寺主　見于天安（六十一代）九年帳。

都維那　見于天平（四十五代）十五年帳。都維那僧得惠。

權都維那　見于天祿（六十四代）三年帳。

知事　見于天平（四十五代）十五年帳。知事僧常福。

日代　見于寛弘（六十六代）元年帳。
年預　見于天延（六十四代）三年帳。
預堂達　見于應和（六十二代）二年帳。
調直　見于寛弘（六十六代）六年帳。
大政人　神護景雲（四十八代）三年帳。大政人藏田長。
少政人　同帳云。少政人武生紀（繼イ）長。
俗別當　延喜（六十代）十六年帳云。俗別當淨野宿禰。永延元年帳云。俗別當文宿禰。
檀越　諸帳多有。淨野。文。板茂。武生。藏。
一堂舍事
金堂　天平（四十五代）十五年帳云。金堂一基二重。今全。延喜十九年帳云。大破。
寶塔　天平十五年帳云。塔一基五重。延喜十九年帳云。中破。坐混般像。少損。
講堂　天平十五年帳云。講堂一基。長九丈六尺廣四丈六尺。
步廊　天平十五年帳云。步廊一院。長各十九丈。廣丁六丈。延喜十六年帳云。大破。延喜十六年帳云。中破。丑寅角新造。餘無。
中門　同十九年帳云。過中破。文永元年三月十九日移于南大門之跡。
岡田堂　延喜十九年帳云。半破。長元五年（六十九代）帳云。猶在。今不知跡。

五間四面堂　延喜十九年帳云。大破不用。今只殘礎石。古老相傳號茅原堂。
三昧堂　長久九年帳在之。已而不見。先年有議移于茅原堂跡。
幢堂　延喜十六年帳云。朽崩。同十九年帳云。無。今無。
鐘臺　天平（四十五代）十五年帳云。鐘臺一基。長二丈一尺廣一丈三尺。延喜十六年帳云。中破。大破故新造。
瓦葺雙倉壹宇　天平十五年帳云。門戶二具各懸鏁子。南内收經。北内收樂器等。今只南倉。
食堂　天平十五年帳云。食堂一基。長七丈五尺。廣三丈五尺。今全。
東僧坊　天平十五年帳云。長十丈。廣三丈三尺。延喜十六年帳云。大破。燒失故新造。
西僧坊　同上。正應（九十一代）三年夏修理始之。私云。此事不審云々。同上。
東小子坊　延喜十九年帳云。無。今無跡。
西小子坊　延喜十六年帳云。瓦葺。十間小子房一宇大破。今無跡。
南大門　延喜十六年帳云。中破。同十九年帳云。大破。文永元年三月十八日有議。以中門爲南大門。昔門燒失スル故也。
東大門　延喜十六年帳云。瓦葺。東大門一宇大破。今無。
西大門　延喜十六年帳云。今年二月五日大風破吹崩。今無。
北大門　見于天曆（六十二代）六年帳。今無。

四面榮垣（築地）　延喜十六年帳云。無上葺南面全。東崩大破。

中門　延喜十六年帳云。檜皮葺中門一字。在廳前。中破。已下今無。

五間廳屋　延喜十六年帳云。五間廳屋一字瓦葺大破。

五間後廳屋　同云。五間後廳屋一字在庇少破。

五間大炊屋　同云。五間大炊屋一字大破。

湯屋　同云。湯屋一字在榮垣西方大破。近年新造。在寺外西方。

合屋　天平十五年帳云。合屋十字。已上今無。

合倉　同云。合倉十四間。本八間。新入六間之中。甲一間。板二間。取木三間。

東西客房　延喜十六年帳云。檜皮葺東西客坊二字。無。

一僧寶等事

四十五代
天平十五年帳云。

僧沙彌幷廿二口。僧十六。見廿口之中。二僧借住。四不知去。三死。

僧行會年五十四　臈三十三　攝津國住吉郡大國里戸主津戊申年四月廿八日飛鳥寺受戒受公驗。

僧願忠年五十六　臈三十三　伊豫國宇麻郡常里戸主金集史挨麻呂弟保麻呂己酉年三月廿八日飛鳥寺受戒受公驗。

僧神耀年三十五　臈十五　河内國古市郡下据居鄕宮處里戸主文忌十足閉戸口同郡麻呂男四十五代神龜三年三月廿三日藥師寺受戒受公驗。

僧智藏年五十一　臈十九　河内國丹北郡余戸鄕余戸主依納（羅カ）古渡男廣岡養老六年三月廿三日藥師寺受戒受公驗。

僧延達年三十五　臈十五　河内國古市郡戸度鄕鴨里戸主縣犬養連弓足姪乙麻呂四十五代神龜四年三月三日。藥師寺受戒受公驗。

右四僧不知去

僧弁教年六十九　臈三十六　河内國古市郡細川原掠人廣麻呂戸口四十二代大寶三年閏四。（脱カ）

僧神照年五十九　臈三十三　河内國古市郡戸度鄕戸主高屋連家麻呂戸口高屋連土形久賓三年閏四月十五日大官大寺受戒受公驗。

僧永基年五十三　臈十八　和泉國監大鳥大村鄕山田戸里比志貢四十四代造牛戸男廣田養老五年三月廿三日藥師寺受戒受公驗。

右三僧死闕

從天平十一年正月一日至于十三年十二月卅日合參箴三日。一千九十三箇日。

合米九百三十四石二斗。

合單口佛聖僧幷衆僧寄僧奴婢雇人六萬六千百五十四口。（口カ）

佛聖僧二千百五十六舟。（編カ）供米卅八石八斗八

合。日別二升編別一升八合之內。粥料三合。佛御分宛堂童子料。聖僧御分乞者并病人費用。

衆僧一万一千二百八十一口。食米二百三石五升八合。日別一升八合之內。御粥料三合。

客僧百六十七口。食米三石六合。日別一升八合之內粥料三合。

神護慶雲二年狀人皇四十八代

衆僧御供養加益事

右頃年之間。頻遭旱亢難。供養猶乏少。今商量加口別四合。米定一升二合如前。

神護慶雲二年八月一日

大鎭僧等定

大政人藏田長　少政人武生繼長(紀イ)

私曰。依此等記。當寺上代僧徒行儀專守戒儀歟。一食長齋不隔客僧。佛御分宛堂童子。聖僧御分宛乞者并病人之條。專順佛法。頗銘心肝矣。

一奇瑞事

古老相傳云。金堂彌陀丈六像者。百濟國請來也。女帝臨幸時。自後戶至正面東西地破烈云云。

私曰。準天平十五年記。似此朝造立。但立御使於彼國被造歟。女帝者未詳何帝。破烈之條于今明鏡也。

一寺務事

別當增曉讓都維那宣信狀云

當寺者上代以官符宣所補任來也。而近古以降其儀久絕。器量之仁相承之上。賜本所一乘院御下文執行寺務云々。

私曰。別當明昭之時。以當寺寄進一乘院。子細如左。

當寺之寺僧慶深注文云。

當寺氏人文淸明寺寺外丑寅建立一堂。號勝應寺今勝福寺是也。奉請山階寺別當一乘院信房僧正供養件堂。淸明壽札言上。今生乃大願既圓滿之條。最愛乃子一人御布施仁進上仕登云。僧正仰

言。六天四天下人子於爲第一財子於布施仁寸留事世爲難有勝于七珍百寶。即具而歸爲御弟子。明昭是也。清明悅天本兒十町又加十町。以明昭爲別當云々。

文清明讓明昭狀

讓與　西琳寺別當職事

右彼寺自造立以降氏人之中文氏爲寺務執行。不譜代異姓他人者。無寺務執行寺也。（等カ）而清明之嫡子以明昭其職所補任也。仍爲絶後代異論。存生時相具所帶文書。（讓脫カ）永所別當如件。

人皇七十代後冷泉院
康平六年正月十日　散位文清明在判

別當明昭讓義尊狀

讓與　西琳寺事

右件寺者、爲曩祖建立伽藍。年紀既久。代々別當職。氏人之中所撰任也。而明昭陪氏族之末流當一氏撰。從少年當住興福寺。苟列修學者之數也。是以所帶寺家寄進於興福之末寺。久蒙本寺御勢頻禦横煩。而間身病重侵。餘喘難知何日。爰義尊既爲一族之末胤常住修學。又爲多年之弟子之心操相調也。計其才幹尤可爲寺家別當。仍永所讓與如件。

人皇七十二代白河院
承曆四年二月十日　法師在判

私曰。依此寺狀。別當明昭以當寺寄進一乘院以後既及二百餘年。依之延久永保康和元年大治天承康治永曆之比當寺牢籠之時。一乘院政所御下文寺家靜謐正文皆在寺庫。加之永保二年正月御下文正權別當忝載御判。被停廢皇太后宮御栄使非理雜役。是實末代之規模焉。

侍從都維那範祐別當、弘長三年十月以別當職沽却于當寺氏人薩摩守源憲俊兵部□源憲經兩人之後。二人別當五人□官一味同心、寄進名字於住持三寶。停止管領於置末（未カ）來際、迷（下、）爲戒律弘通之栖。永爲衆僧正（止カ）住之砌矣。其狀在別

右謹披舊記。粗注肝要之狀如件。

人皇八十九代 龜山院安永八己亥迄五百九年
文永八年三月廿六日　　比丘惣持

此緣起者。當寺開山惣持大德自筆草安之寫也。舊記數多之中。肝要證文抄一卷出之者也。

西琳寺流記

當寺草創由來事。委在開山御草根本緣起。

南閻部提大日本國河州古市郡西林寺右寺者。奉爲志貴嶋大宮御宇天忍羽廣庭天皇人皇三十代欽明天皇也。即位二十年己卯九月七日始大山上文首阿志高將軍百濟國王子也。率諸眷屬等與欽明天皇相共奉建立當寺。日本國最初之大伽藍也。金堂本尊丈六阿彌陀佛像幷觀音勢至二菩薩像。內陣柱十本文實藏安置金銅等身藥師如來像幷觀音靈像三十三體。皆百濟國阿志高親王所奉渡居于當寺也。三昧堂安置正月三日講堂御出。十一面觀音像(マヽ)三十三體隨一。船中加護瑞像也。是以昧以皈敬爲一郡本尊律法興行之砌奉渡崇寺僧方也。欽明天皇十三年日本國佛法渡後七年經事也。

又自欽明天皇廿年己卯當寺草創至永和四年戊午年八百廿年云々。

一當寺律法中興縁起事

古德相傳云。聖武天皇御宇鑒眞和尙來朝。東大寺律法興行之後。當寺度々爲律院歟。其所謂者。等定僧都止住當寺。鐵鉢幷道具等多被收寶藏也。去建長（人皇八十八代）六年春頃。西大寺恩（思カ）圓上人有御下向。於當寺勤行佛事。在地氏人深生信心。崇敬渴仰一昧（味カ）同心、改聖道家卽爲律院。永定西大寺末寺訖。若西大寺律法衰微之時。可被移于當寺之由契約狀西大寺在之云々。

西大寺律法興行已後十八年云々。自建長六至永和四百十七年也。

一當寺諸堂建立事

寶塔　欽明天皇二十年最初草創也。第四層心柱銘曰。自（人皇四十三代）和銅七年至五百三年建保四年二月十日修理之云々。和銅七年元明天皇御宇第二度御修理。建保（人皇八十四代）四年順德天皇御宇第三度御修理已後百六十二年。（永和三年。）

貞治（人皇九十九代）□年十月十八日雷火落入內陣炎像。北方金薄少焦。佛像幷塔婆無恙云々。寶塔內陣釋迦八相圖也。但轉法輪入涅槃二相也。餘六略之。

一金堂　元明天皇（天智四女）和銅（四十三代）七年再興歟。自欽明天皇廿年已後百五十六年也。本尊百濟國所傳彌陀三軀之靈像也。堂舍供養之日女帝臨幸之時。正面西脇柱幷大地俄破烈至後門東脇。又中古七月十五日有藥師女入正面東戶殘兩足跡。二度奇瑞今現在之。五障女人永削足跡。三尊瑞像久振靈驗。光明赫奕面拜山頭海眼之月佛座嚴淨眞□金砂寶池之砌。實是安養之淨刹。樂邦之妙臺也。建保（八十四代）四年第三度修理見棟木銘。貞治（九十九代）五年春拂葺。應安（九十九代）二年夏幷自壁繪之魚形等彩色之。應安六年火打寶鐸本懸之。奉行僧證空妙圓房。

一講堂　桓武天皇（光仁太子）延曆年中建立也。（但再興歟。）本

尊臺上盧遮那佛報身報土之化主。東大寺大佛御光勢奉圖度也。梵網經云。我今盧舍那方坐蓮花臺匝千華上復現千釋迦文。靑丘釋云。傳說此身應第二地戒ハラ蜜此經宗故非自受用華嚴等說彼無邊故。文。方今不運普賢無盡之行。自詣蓮華藏之寶殿。不開文殊大智之悟。而見盧舍那之境界擧目瞻仰恒沙罪障一念消滅。低頭恭敬徴塵煩惱片時斷除。見聞覺知皆入法界。讃(ヘ)歎結緣志出塵勞。自非本願天皇之御力。我等爭預此大利哉。根本者二階堂破損故。建保修理之時如今造易也。桓武天皇御師範等定僧都者。當寺住僧也。仍長原庄三十六町(段別三斗。)奉爲講堂佛餉燈油料御寄進也。然而末代(八十九代)濁亂人民貪怯有(名カ)右無實云々。本尊者文永三年丙寅開山長老御勸進修復也。御光銘云。文長(文永三年)元年丙寅三月十五日發願。同五月廿五日修復乎。然文長年號撿年代記都無之。不審々々。文永(八十九代)三年修復至永和三年百十三年也。

一眞言堂　當寺第二長老發願。正安(九十二代)年中造立(建カ)也。中壇十一面觀音像者。十三年御佛事正中元年奉造立供養者也。此眞言堂本在壺井里移造當寺也。凡兩部曼荼羅者。諸佛自證之果德。衆生色心之實相也。遊法界宮觀聖衆之海會。入密嚴國拜遍智之雲集。百千惣持貫之一心蔓億萬荼布之。吾身三十七尊捧智印於心城十三大院。榮理藏於身苑。一瞻一禮滅無量劫之罪障。持念受持同三僧祇之修行。皆是遮那之全身。遍照之卽體也。金剛乘教者。三國相承之密藏。八祖血脉祕賾也。大日如來。金剛薩埵。龍猛。龍智等之師資稟承之由來且略之。思圓。

一護法堂　當寺開山長老發願勸進建治二年也。建立之(見棟木銘。)本在大坑里。東西藥師彌陀者。彼堂本尊也。護持正法道場故號護法堂。中尊釋迦者。攝州喜連橋本寺本尊也云。應安六年夏

中奉安置當堂嵯峨釋迦也。彼由來者。
釋迦譜云。佛生七日摩耶命終生忉利天 佛成道後思報母恩。昇天說注(法カ)經送一夏。歡喜園中婆利質多樹下三日夏安居文。又造像經云。時優塡王思念如來命。目連引三十二人工匠。昇彼天中(王カ)。以栴檀木各圖一相。如是至三方得圓足。優塡云聞佛下天。佛像至寳階所。像卽迎佛自行七步。卽佛爲摩頂說法授記命曰。汝於未來廣作佛事。因乖勅云。我藏度(滅カ)後造立形像。一々似像使見者得法身儀則。乃至幡華云養(マヽ)。皆於來世得念佛具諸相好。如是造立佛像文。
次震旦傳來事 行事鈔云。此像中國僧將來漢地。諸國不許各愛護之不令出境。王令依本寫留之。今復傳者至□。彼本今在楊州長樂寺 又云。龍光瑞像文。 資持記云。中國僧者卽鳩摩羅琰。從西天負像欲來此方。路經四國。皆被留 本圖寫。注云。今復傳者卽如第四寫本非優塡像。至龜茲國。王抑令返道。以妹妻之。後生羅什。齎至姚秦。□南宗孝武破秦。躬迎此像還于江左。止龍光寺。故號龍光院像。至隋朝於楊州置長樂寺。有像奏諸瑞像皈寺文。
次日本國傳來事 一條院御宇永延(六十六代)三年二月頃。東大寺奝然法橋入唐之時。奉寫本佛。依夢想告新佛。薫煙取替古佛。奉渡日本。第一傳也。長德年中(六十六代)奝然法橋皈朝之後。被進宇治關白賴通解文云。優塡王赤栴檀像一軀文。當時奉安置洛陽西山嵯峨釋迦堂也。
夫釋迦如來者。三界之法王。四生之茲(慈父カ)文也。發誓弘願五百種。往來娑婆八千返。誰不皈敬哉。
一地藏堂 江井上野公 文永十一年(人皇八十九代)寄進之。根本堂檜皮葺。在駒谷。去文和元年瓦葺。應安(百代)五年塗丹壁。
夫地藏菩薩者。十地之高位。六道之能化也。月光朗如自彌天飛來。眼蓮色鮮似從大地涌出。厨子扉圖者彰六道三途之質。示八苦五衰之相。蹈

雲霞飲甘露本非他作。臥煙火食膿血皆出自心。被毛戴用之報。泣雨叫風之樣。如影隨形。同響依聲者也。閻王事略之。

一護摩堂　惣管建立當寺寄進之。護摩梵語。此反梵(焚カ)燒也。天(夫カ)不動明王大日如來放(敎カ)令輪身也。三千世界憍慢之主承跌。一百由旬鬼神之類削跡。智火燒煩惱之薪。果光破葉(業カ)縛之闇者也。

一太子殿　九十四代正中元年兵庫其(具度カ)同入道寄進當寺。木(本カ)在鐘樓西北。擬沙彌堂。九十九代文和元年引移當所。太子傳云。太子名廐戸。稱豐日天皇第二親王。天國押開廣庭天王之孫。母間人穴太部皇女也。神異有驗。朗悟稟性。能談過去之因。兼覺方(當カ)來事。豐御食炊屋姬尊世位居東宮。惣播(攝カ)万機行天下事。始與(興カ)佛法。肇制皇憲。皆是聖德之功也。天竺(國カ)同如來在世爲勝鬘人(夫カ)人。震旦國惣住七生。最末住衡山南岳般若臺。爲惠思禪師　日本國惣住三生也。聖德聖武聖寶也。暫祕十地之深位。假現三國之權跡者也

一寶藏　欽明天皇草創之時建立也。修理兩三度也。去九十九代文和元年修理挿葺。本願天皇御所持具足。于今存爲寺家重寶。中央厨子。百濟國傳來金銅觀音像三十三軀幷聖武天皇金札等奉安置之。

一食堂　又云靈堂。古德相傳云。根本文殊堂也。律祖興行之剋爲食堂。是則大乘相應勝縱(蹤カ)也、又一(マヽ)郡本尊御作大黑奉安置之。去正平十九年夏中爲他被偸乎(畢カ)。

一東西僧坊　古德傳云。東僧坊回祿。斯(新カ)造以來三百年也。西僧坊根本之坊也。東僧坊百代應安三年修造。

一大明庵　江井上野公人皇八十九代文永十一年十一月與地藏堂同時寄進之。開山鄉　住坊也。明皇(星カ)影向之地。後人不知之。

一寶鏡院　當寺第二長老（日淨和尚歟）永仁年中御建立。長老坊云々　北廂者淨意大德建武（九十六代後醍醐帝）年中建立云々。

一客坊　正中（九十四代）元年兵庫具度入道與太子殿同時寄進之。被定客房乎（畢カ）以前客房東坊云々。私云。搆客房本據文證得名由來被勘之。雖爾恐繁略之。

一浴堂　康永（九十七代）二年壬未。空忍大德發願建立云云。文據略之。

一厨舍　律法再興時分建立。然而破損之間、應安（九十九代）四年修理拂葺云々。文證等略之。

一土藏　文和（正平九年）三年。空忍大德爲聖教安置建立也。

一中門廻廊（九十九代）第八住持圓忍大德發願建立。永仁（九十二代）年中云々　去應安（九十九代）元年六月廿四日大地震。回廊顚倒　同年修理。然而東西二方猶闕如也。但東方護法堂造易之刻　以數德屋具足造之。

一三昧堂　再興之時爲白衣衆所建立也。十二間僧坊、西僧坊、北方小子坊也。引移彼所東僧坊小子坊僧厠幷東西小便所所被造之。

一鎭守幷拜殿　護法善神也、八幡、熊野、天神。（伊岐宮）牛頭天王。小鎭守輪海龍王也。同拜殿者應安（九十九代）元年地震時顚倒　然永和四年緇素合力造營云々。

一南大門幷二王

私云。南向幷二王等之本據、具右之略之。造作年記不見。

一南大門蓮池　妙法寺入道惣信文永七年寄進。

一南大門馬場幷松林事　貞和二年夏中相傳地所開也。松林應安（百代）六年春所植也。祇桓圖云、植樹表其生長。立石表其堅貞文。云々。

一高屋寶生院　永仁（九十一代）二年爲開山塔頭被草創　五基石塔、中央開山、東方第二長老、西方道明寺開山、北方東淨意大德、西方空忍大德、僧坊

（九十四代）元德元年禪如房建立。寺領等寄進之。然貞和（九十七代）四年東條發向之時破損。其後興之。延文五年（人皇九十三代）攝山陳之時壞取又再興。覺忍房沙汰云々。

一同屍陀林　文應（龜山院御代）元年碓井雅樂助盛清寄進當寺。件山而野。（マヽ）去正嘉（八十八代）二年十月頃。西大寺興正菩薩御下向之時被點定當郡屍陀林。

私云。屍陀林建立之。文幷無常之理委細被勘之。且略之。

一妙法寺　行基菩薩四十九院內。當所有三箇寺。一乘妙法蓮華寺其隨一也。千手觀音御作是則本尊也。

一森堂（一乘寺）　建立同前。本尊御作十一面觀音云々。（百代）永和二年六月十八日開御帳。奇瑞嚴重。靈驗揭焉。道俗禮尊々卑敬信。稱名禮拜。燒香散花。以夜繼日。長谷淸水之跡。酌流尋源。槇尾藤井之路。折板（枝カ）飯本。同四年八月十九日午剋開帳。

一古市橋　行基御建立。中古正中二年重建立。又破損。應安（九十九代）四年又渡之。經五箇回。永和元年爲寺家沙汰之渡者也。此就路邊名所多之。遠山春暮尋三吉野之花。長谷秋季詠二上山之月。藤井寺之夏水澄石門洞之心。葛木山之冬雪寄香爐峰之望。西琳寺佛閣近科長之御廟。北野神寺隣譽田之社壇。皆是畿內靈場。河州勝地也。

一鐘樓　棟木銘云。弘安十年六月一日上棟。開山御建立。凫鐘自往古有之。

一護法堂廊下　永和三年正月十八日柱立。香海大德建立云々。

一諸堂佛供燈明施主幷功能繁多。一向略之。

于時文安（人皇百三代後花園院）三年丙寅文月中旬以電見之次馳卑（畢カ）翰乎。

西琳住寺沙門高算

藤井寺勸進帳

勸進沙門敬白

請特蒙十方檀那恩助再興河州剛琳寺根本伽藍狀

右當寺者。聖武皇帝叡願建立之伽藍。行基菩薩開眼供養之梵場也。加之爲平城天皇之御願。阿保親王再造之精舍。大政威德天王影向不斷之靈跡。金峰金剛兩山之肝心也。葛木緣起曰。葛井寺葛木之西門也云々。誠以四神相應一天無比之勝地哉。本尊者稽文會稽主勤之巧作千手千眼觀世音菩薩。御衣木者和州長谷寺十一面之同木。妙相端嚴而感應無雙之尊像。三十三處巡禮之地。六十六部奉納之所。諸佛轉法輪。菩薩利生之砌也。于茲去明應第二癸丑夏。依一國亂罹兵火者。樓門。中門。三重大塔。六十六部奉納所。鎭守幷業平朝臣造立奥院等悉燒失訖。雖然本堂一宇。塔一基。巍然而有之。仍衆等之願望相殘蹤跡。憑諸檀那之合力。所欲興梵刹之舊基。永正七年八月八日曉依大地震一寺滅亡。萬民之愁歎不能言詞。雖然本尊無恙。前蹤未聞希代之仲變也。一刹伽藍之退轉者衆生攝化之方便也。誠歎之中悅也。伏願人々宜勵伽藍再營之志。不恥一紙半錢之少財。所賴無餘。夫以千手觀音者四八端嚴之慈客(容か)。三千正覺之導師也。供養者福等河沙壽算久長。凡持念輩罪消塵却災禍除。經曰。有人貧窮下賤多受病苦。愚癡暗鈍不辨善惡。若能稱念我名。一切所求必定成就。富貴自在。無病安樂。虛空有盡。讚歎無窮。一見一禮者永離三惡趣。滿二世之願望者也。仍勸進之旨趣如件。敬白。

永正七年十一月　日　勸進沙門敬白

右藤井寺勸進帳本書逍遙院殿筆也

續群書類從卷第八百二

釋家部八十七

荒陵寺御手印緣起

四天王寺　法號荒陵寺（或作凌）

荒陵郷荒陵東建立。故以處村字號寺名。發願

四大天王故曰四天王寺

敬田院（御手印）

東西捌町。　南北陸町。

東百濟部堺。　南堀川。

西荒陵岸。　北三條中小道。

乾角建施藥院。　艮角建悲田院。（御手印）

北中間建療病院　是參院在寺垣外。

敬田院。斯地内在池號荒陵池。其底深青龍恒居處也。以丁未歲始建玉造岸上。改點此地鎮祭青龍。癸丑歲壞移荒陵東。斯處昔釋迦如來轉法輪所。爾時生長者身供養如來助護佛法。以是因緣起立寺塔。此地敷七寶。故青龍恒守護。麗水東流號白石玉出水。（御手印）以慈悲心飲之爲寶藥矣。寶塔金堂相當極樂土東門中心。以髮髻（髻髮イ）六毛相加佛舍利六粒。籠納塔心柱中。表利（盛イ）六道之相。寶塔第一露盤。誓手鍍金。表遺法興滅之相。金堂内安置金銅救世觀音像。百濟國王君入滅後戀慕渴仰攸造顯之像也。在百濟國之時。佛像經律論（御手印）

法服尼等渡越是朝。相當欽明天王治天下壬申歲也。復律師禪師比丘比丘尼咒師造佛工造寺工等相重渡送。相當敏達天王治天下丁酉歲也。假生王家。下詔諸國。以諸民八初令起立寺塔造寫佛經等。爾時物部弓削守屋臣深含邪心。燒亡寺塔滅亡佛經。當于斯時佛法將滅。悲泣懊惱奏聞陛下。發起軍兵討伐彼守屋臣。定弓和頓慧（御朱印）箭。遠逸中逆臣胸。遂以落地。驅攝守屋子孫從類二百七十三（二一カ）人。爲寺永奴婢。沒官所領田園拾捌萬陸阡捌佰玖拾代定寺永（イナシ）財畢。河內國弓削。鞍作。祖父間。衣摺。蛇草。足代。御立。葦原等。捌箇所地。都集拾貳萬捌仟陸佰肆拾代。攝津國於勢。摸江。鶴田。熊凝等散地。都集伍萬捌仟貳佰伍拾代。居宅參箇所幷資財等。悉計納寺分畢。守屋臣是生々世々相傳破賊。震旦漢土現男女身。弘興佛法教化有情之時。從順吾身如影不離是身（御手印）。終後歷五百生。發起大小寺塔佛像。

崇堅（宗カ）六果之教法。今身建立八箇所寺院佛菩薩像。所製法華勝鬘經疏義。每寺施入封戶田園在其員。荒陵寺施入功對（封カ）參佰戶在六國。墾田拾貳萬漆仟伍佰代。在播磨國餝磨郡朝來鄉墾部等。左右兩條內。逆臣惡禽屢（只カ）現搖動人心。迷亂橫挾凶情。掠取田地。滅破寺塔。是亦守屋變現而已。吾與守屋。如影與響。寺塔滅亡。國家壞失矣

寶塔壹基。五重瓦葺 心柱中籠佛舍利髻毛四大天王像四體。

金堂壹宇。二重瓦葺。

金銅救世觀音像一體。

四大天王像四體。

金塗六重寶塔壹基。

金銅舍利塔形壹基。臺

納入舍利拾參粒 構婆羅門六形。（體イ）

講法堂壹宇。瓦葺八間。

夏堂四間。金色阿彌陀佛像一軀。丈六。
冬堂四間。塞觀音一軀。〔丈六〕。
步廊壹廻。瓦葺八十間。
二重中間壹宇。瓦葺五間。
金剛像　御朱印　力士像。
寶幢肆基。
二本廊東西。一本廊乾角。一本廊艮角。
南大門一宇。瓦葺五間。
東大門一宇。瓦葺三間。
西大門一宇。瓦葺三間。
北大門一宇。瓦葺三間。
食堂一宇。瓦葺。七間二面庇。
文殊菩薩像。　（賓イ）毗頭盧比丘像。
僧坊貳條。
東坊二十四間。
西坊二十四間。〔已上瓦葺〕。
御朱印
甲藏壹宇。瓦葺。〔三間〕。

政所町。
大廳屋壹宇。瓦葺。七間四面庇。
小廳屋壹宇。檜皮葺。五間二面庇。
雜倉（町イ）拾陸宇。已上瓦葺。　御手印
大衆所。
炊屋壹宇。瓦葺。五間四面庇。
大屋壹宇。瓦葺。九間二面庇。
食備屋壹宇。瓦葺。七間四面庇。
藏貳宇。瓦葺。
別所廁屋壹宇。瓦葺。七間。
四方垣廻肆佰捌拾伍丈肆尺。
寶物。　御手印
幡漆拾流。　大三十流。小四十流。
沈香伍佰兩。
淺香壹仟兩。（兩イ）
麝香陸仟斤。
龍腦香漆佰兩。

薫陸香貳仟漆佰兩。
金貳仟兩。
銀參仟兩。
食封參佰烟。
近江國淺井郡岡本鄉伍拾烟。
御朱印
遠江國長下郡幡多鄉伍拾烟。
信濃國筑摩郡荒田鄉五拾烟。
相摸國足上郡大伴鄉五拾烟。
上總國埴生郡山田鄉伍拾烟。
常陸國行方郡當麿鄉伍拾烟。
乙卯歲割分儲君功封內永劫勅納既畢。
田園。
河內國田地拾貳萬捌仟陸佰肆拾代。
御手印
弓削地玖仟肆佰參拾代。
澁川郡貳條水走里拾陸箇坪漆仟肆拾代。
參條墓廻里漆箇坪貳仟參佰玖拾代。
鞍作地肆仟陸佰玖拾貳代。

同郡參條利苅里壹佰肆拾代。
宮田里參箇坪漆佰伍代。
四條雙六里壹佰肆拾漆代。
長瀨里拾陸箇坪仟漆佰代。
祖父間地捌仟伍佰肆拾代。
安宿郡伍條菱沼里捌拾箇坪。
衣摺地肆萬玖佰伍拾代
同郡六條栢田里拾貳箇坪伍仟貳佰代。
歌別里參拾陸箇坪壹萬捌仟代。
古美里拾玖箇坪玖仟伍佰代。
漆條野田里參箇坪壹仟貳佰伍拾代。
衣摺里玖箇坪肆仟伍佰代。
上村里伍箇坪肆仟伍佰代。
蛇草地貳萬肆仟代。
御手印
同郡捌條宅良里參拾陸箇坪壹萬捌仟代。
同里外拾貳箇坪陸仟代。
足代地貳萬參仟漆佰陸拾捌代

同郡捌條梓里參拾陸箇坪壹萬漆仟七百陸拾捌代。
同里外拾貳箇坪陸仟代。
御立地陸仟壹佰壹拾代。御朱印
同郡玖條御立里拾捌箇坪伍仟漆拾代。
同里外參箇坪壹仟伍拾代。
葦原地壹萬壹仟壹佰伍拾代。
若江郡捌條水走里肆箇坪壹仟肆佰代。
神卷里拾伍箇坪伍仟捌佰代。
枚背里伍箇坪貳佰伍拾代。
大縣郡薦間里肆箇坪壹仟捌佰代。
麻生里貳佰貳拾代。
攝津國伍萬捌仟貳佰伍拾代。
於勢地壹萬肆仟貳佰漆拾伍代。
東生郡三條壹里參箇坪漆佰漆拾參代。
貳里貳拾貳箇坪壹萬壹仟代。
同郡四條貳里伍箇坪貳仟伍佰代。

同條參里參拾陸箇坪壹萬捌仟代。
肆里捌拾箇坪玖仟代。御手印
鵄田地陸仟伍佰代。
住吉郡十一條二里參箇坪壹仟伍佰代。
十二條一里肆箇坪貳仟代
西成郡一條二里陸箇坪參仟代。
熊凝地玖仟捌佰壹拾參代
同郡三條二里五坪貳佰代。
四條三里一坪伍佰拾代。
五條三里玖箇坪貳仟肆佰漆拾捌代。
六條二里陸箇坪壹仟貳佰伍拾代。
三里拾陸箇坪伍仟捌拾伍代。御手印
七條三里參箇坪陸佰伍拾代。
伏見地同郡一條二里三十三三十四兩箇坪參佰捌拾代。
三里二十八坪佰貳拾伍代。
丁未歲。守屋臣所領田地。兩國內都合拾捌萬陸

仟捌佰玖拾代。
戊申歲官施入修多羅供料地參仟代。
攝津國東生郡四條五里三十二坪伍佰代。
六里六坪伍佰代。
五條五里二十九三十三十一三十二并四箇坪
貳仟代。
壬戌歲。官施入佛聖燈明衆僧供料地拾貳萬漆
仟伍佰陸拾代。
播磨國餝磨郡朝來墾（部カ）郡等墾田。
右條伍萬玖仟陸佰代。（御手印）
左條陸萬捌仟玖佰陸拾代。
守屋臣子孫從類貳佰漆拾貳人。
弓削五村居家。男百六十八人。女百十二人。
臣忝受儲（愛イ）君位。再三固辭。出家入道爲度外者興
隆佛教紹隆（耀イ）玄風。天皇不聽。不敢固辭。故製十
七憲章。爲王法之規摸。流布諸惡莫作之敎。爲
佛法之棟梁。遂受五戒。名曰勝鬘。往昔在婦人
之時。釋迦如來說勝鬘經。以其因緣故講說是
經。肇製義疏。衡山數十身修行持誦法華經。故
復製義疏。百濟高麗任那新羅。貪狼之情恒以強
盛。攝伏彼等洲（州イ）爲令歸伏。造護世四天王像向置
西方。後代々世々王位固令守護。莫傾國之臣。
存忠貞之懷。佛子勝鬘敬奉請三世諸佛十方賢
聖梵釋四王龍神八部一切護法等。起誓言。是敬
田院定戒律之場。放逸者削跡。慈心者常住弘道
興敎。法華勝鬘兩部經典。六節講演。其供養料
以東生郡陸箇坪水田。應輸物獻供而已。每月六
齋日。寺町四面內殺生禁斷。堂院僧坊飼養牛馬
長以制止。淸淨寺地莫令汙穢。掠取寺物不加修
補。任意謗犯。如此無慚者曾非佛弟子。護世四
王嗔加苛責。若有後代不道主邪逆臣。若掠犯寺
物。若破障吾願。令獲破辱三世諸佛十方賢聖之
罪。墜在無間獄。永莫出離。子孫苗裔蒙無量災。
壽命短促。官位失亡。雷施霹靂悉以震裂。若有

興隆輩。官位福榮。自以相續。子孫世々常安常樂。悉殖勝因。吾入滅之後。或生國王后妃。造建數大寺塔於國々所々。造置數大佛菩薩像。書寫數多經論疏義。施入數多資財寶物田園等。或生比丘比丘尼長者卑賤身。弘興敎法。救濟有情。是非他身吾身是耳。若修理物用盡無其料。申請公家以之充用矣。玉造岸西方瓦燒置二萬枚。埋藏竈穴。至修造時鑿（御手印）取用而已。須多施入封戶田園　可令無所乏。雖然末代道俗無慚貪欲日々增競爭寺物。應墮三塗八難中。假令雖無寺物會無滅亡。若有國郡司挾邪心。寄事公家奪妨田地。還爲俗財。狩（捕イ）攝寺奴婢令駈役之時。定知佛法滅盡畢。當于斯時王位日競。君臣僭序。奪諍國務。父子義絕。國王后妃。其數滿國。官物滅亡。王臣相共恒乏飢渴。鬼神悉嗔。疾疫日々。百姓擾亂。兵殺綿々。可哀可傷。若擎一香一花恭敬供養。若以一塊一塵抛入此場。遙聞寺名遠見拜恭。如斯等者結一淨土緣。唯不混王土。不接國郡。不掌僧官。資財田地。併以委護世四王悉以攝領。後々代々妨障永可斷。復四箇院建立意趣何以識乎。施藥院是令殖生一切芝草藥物之類。順方合藥。隨各所樂普以施與。療病院是令寄宿一切男女無緣病者。日々養育如師長父母。（御手印）於病比丘相順療治。禁物蒜宍任所願樂令服差愈。但限日期祈乞三寶。至于無病莫違戒律。努々力々。悲田院是令寄宿貧窮孤獨單己無賴者。日々眷顧莫令致飢渴。若得勇壯强力時。可令役仕四箇院雜事。其養料物。攝津河內兩國。每國官稻各參仟束。以是供用而已。三箇院國家大基。敎法最要。敬田院一切衆生歸依渴仰。斷惡修善速證無上大菩提處也。肆箇院建立緣起大概如斯。

乙卯歲正月八日

皇太子佛子（御手印）勝鬘

是緣起文納置金堂內。濫不可披見手跡跟也。

寛弘四年八月一日此緣起文出現。郷(マヽ)都維那十禪師慈蓮金堂金六重塔中求出之。
(懷仁)一條院御時圓融院第一御子長吏慶算定額之時。

此壹篇藏在東大寺惣持院　　謄寫幷校了

天王寺舊記

寛治八年七月十三日。法務增譽和尚蒙　勅被補當寺正別當一舍利職給。先之依當職闕位。諸山僧綱雖多競望。而和尚特被擢蒙　勅者。是今度由大殿(師實)下御惱。和尚攘災有靈驗。被優賞給云云。

同年十月廿二日。大殿下參詣當寺給。御隨從大納言師忠卿。權大納言家忠卿。大藏卿道良卿。地下人中務少輔廣嗣。刑部大夫家信。幷諸大夫四五輩相扈從。同廿四日。京都大火。火出西陣。因之翌廿五日。大殿下還御。

康治二年十月廿日。禪閤(忠實)入道殿幷北政所藤內(賴長)府公參詣當寺給。夜半着御々休所。入道殿。行在所。北政所。別當房。內大臣殿。東僧房。翌廿一日。入道殿。北政所。幷仁和寺法親王參詣金堂。御被行舍利會獻燈供養事訖。頂戴佛舍利給。次參詣聖靈院

給。亦有獻燈等事。當日有一白鷹。自他方來止于塔上。及夕不去。入道殿。內府公開召之。深感嘆聖靈御在世之往事給云々。同夜入道殿。幷內府公令相具諸隨從給。有出御西門外新別所。與諸臣相共念佛禮讃給。事訖有管絃御遊。及晨鐘還御寺中。翌廿二日。於別當房入道殿。北政所。內府公。法親王同御覽寶物等給。就中聖靈御衾衣錦爲護身依御所望。各少分進之。獨內府公固辭不取給。次參詣諸堂給。御巡禮之間。禪閤。手輿。北政所。御車。內府公。步行。先導權上座忠純。諸堂御巡拜事畢。入道殿。北政所還御御休所。內府公騎馬歷覽敷津濱。及晚景歸房給。翌廿三日早旦。入道殿以龍蹄賜當寺權別當二舍利職行祐。頃之參詣金堂。御頂拜事畢被催歸駕。與北政所御同道。自岸下曾禰被扛御輿。道遙敷津海邊給還御。內府公則騎馬歸駕給。

久安二年九月十三日。法皇行幸當寺。御供奉藤內府公。信西入道。其外公卿諸大夫等。初夜着御。法皇於鳥居前下御輿給。直入御寺中行在所。內府公信西入道止宿別當房。諸卿在行在所。先導十禪師一藤林秀着赤色法衣。預出候西門外奉迎云々。翌日內府公竊向別當行慶僧正尋問一藤赤色法衣之來由給。僧正審申往昔恩賜之勅例給。翌十四日々中。法皇幸金堂。內府公諸公卿供奉。一藤林秀先導之。別當僧正行慶出于金堂階下奉迎之。法皇入御內陣。僧正奉出佛舍利。法皇先頂禮御。次內府公諸卿各拜戴事了。次幸聖靈院御獻燈事了。次入御繪堂。信西入道代權上座一々開演了。還御行在所。及日沒法皇出御幸西門外念佛所。有御誦經等事。法莚唱導師雲州永暹上人也。上人幷讃衆上座各蒙恩賜云々。翌十五日午前微雨。法皇入御金堂。有勅令行舍利會給。法皇自爲唱導師給。伶人於金堂前地上奏舞樂。次於塔北階上又

奏舞曲。〈雨大。依勅命也。〉午後念佛會如恒例。六時堂前豫設棧敷御所以備臨幸。申刻法皇入御。六時堂御覽。舞樂法儀未畢還御行在所給。翌十六日。前夜豫有還幸京師之　勅命。曉天　法皇御幸聖靈院。御誦經獻燈事畢。次臨幸金堂。亦有御誦經燈明等事。畢直還御於鳥居外上御輿給。一藺林秀奉送至鳥居外而辭去。御供奉之人左衞門尉秀實獨留寺中。十九日歸京。

久安三年九月十二日。法皇御幸當寺給。御供奉內府公。幷資賢。俊盛。公方三卿。覺暹法印。信西入道等扈從。御輿至鳥居外　法皇下御輿給。御覽弘法大師額字幷鳥居柱所彫附紀貫之咏歌。〈近年當（マヽ）中納言大江匡房卿被書改。〉有御感慨。而後自西門直入御金堂。正別當一舍利職行慶僧正豫候堂外奉迎之。法皇着座內陣御　先頂戴佛舍利給如例。有御誦經獻燈等。又令行舍利會給。事訖入御行在所。頃之召伶人令奏舞樂給。法皇被改御法衣重入御散田院。令行萬燈會給。次臨幸西門外念佛所有御修法。又於諸堂亦令獻燈給。翌十三日晚景。法皇臨幸西門棧敷御所御覽。永暹上人往詣會。漸至日沒直入御念佛所有御行法。事訖還御行在所。復至夜半竊出御西門重親修迎講御。翌十四日。法皇參詣聖靈院給。次幸繪堂令說障子傳。事訖還御行在所。頃之勅召僧徒多衆令有恩賜給。〈御小袖各一襲。〉及日夕時法皇出御西門外念佛所給。有御誦經等。事訖公卿幷覺暹法印。信西入道。奏樂及數十曲。與酣及晨鐘還御行在所。翌十五日。念佛會如例執行。於是法皇出御御覽。聖靈御幸行列及日沒。　法皇臨幸西門念佛所。御誦經等事訖。幸六時堂御覽舞樂。頃之還御々在所。翌十六日。　法皇還御京師給。先參詣金堂御頂禮佛舍利給。勅納錦袱一具給。御誦經獻燈等事訖出御西門。於鳥居外入御輿給還御。臨幸永暹上人極樂堂云々

久安四年九月十日。法皇御幸當寺。御供奉公卿内大臣殿。從三位忠能卿。忠盛。資賢。家明諸卿。并信西入道等扈從。入夜着御。自翌十一日至廿二日御逗留。諸堂御參詣。獻燈等日々如例。十四日正別當一舍利職行慶僧正拜領恩賜。松茸并ニ菓子。十五日。法皇御覽念佛會舞樂。十七日日夕。法皇幸念佛所。隨喜永暹上人往迎會給。十八日。及夜陰法皇幸永暹極樂堂給。有講讃伶人奏樂。十九日。法皇勅令於金堂修萬燈會給。廿一日。法皇勅非參議忠能卿并資賢家明等諸卿令引襯儀給。法皇又勅已講忠春令講說。法皇御感嘆之餘。賜御服平絹純色法衣。以内府公賜之。人々謂法侶之優榮不過之也。廿二日。法皇還御于京都給。日出後臨幸聖靈院。次幸金堂頂禮佛舍利給。御誦經獻燈等事終直還御。於鳥居外乘御手輿至窪津御舟云々。

久安五年十二月十一日。法皇御幸當寺。依西門外念佛堂落成供養御下向給。巨細在別記。

仁平二年九月十日。一院。高陽院。美福門院。御參詣當寺給。左大臣殿已下殿上人數輩扈從給。諸堂御巡禮如舊例。

承安三年十二月十六日。關白松殿基房御從移於中御門烏丸第宅。翌年三月三日於新第供養等身釋迦佛像給。當寺法印叡覺時在京屢參候。殿下賜叡覺衣服一襲。

壽永二年三月十六日季御讀經。被召當寺法印叡覺。法具所闕乏者竊於關白殿下申請之。依有御内親也。

同年十一月廿一日。權大納言師家卿。時御年十二歲。入道關白殿三男也。奉勅任内大臣。可爲攝政藤氏長者之旨蒙宣下給。御節會無之。叡覺弟子本覺房于時在京。奉獻賀云々。

建久二年九月十八日。當寺念佛堂失火。局等延燒。法皇以大藏卿藤—宗頼卿爲勅使令下向

給。當寺念佛堂以爲法皇御所也。

建久七年十一月廿五日。關白殿下被停太政大臣關白職。以前攝政殿下可爲藤氏長者幷關白之旨蒙 宣下給。法親王以使被賀云々。

元久三年四月廿七日改元建永。四月廿四日。左中將從二位道家卿奉爲其 先君故攝政太政大臣殿下御追善。以名香一裹。幷御遺筆阿彌陀經一卷。和歌色紙形一枚。令寄納當寺念佛堂給。

貞應三年十一月廿日改元元仁。二月七日。松殿大納言殿幷御母儀倶令參詣當寺給。大藏卿菅爲長卿幷子息兩人。又侍從定貫朝臣諸大夫等同令參詣給。

貞應三年二月 前攝政殿下御詠上品中生和歌一首令寄納當寺聖靈院之繪堂。其餘公卿各被咏九品往生和歌。又菅宰相爲長卿令賦四韻唐詩九首給。於是權大納言藤敎家卿被淸書九品往生詩歌之色紙形。又被書改當寺鳥居前下乘率都婆二柱額書。左。維 先皇臨幸止輦之處九字。右。文武百官到此下乘輿九字。 右往年權中納言大江匡房卿所筆也。近年少納言通憲法名信西。入道再被書改。至是爲三番。

嘉禎三年三月。壬生從二位家隆卿法名佛性。依一殿下之勸誡來于當寺篤被修淨業。遂以四月九日於當寺別院薨給。所謂一殿下者松殿禪基房定云。同年十月二日。大殿前攝政殿下依當寺有萬燈會供養。爲御參詣有御下向。

嘉禎四年十月四日。松殿禪定殿下於當寺別院薨御。

承元元年十一月卅日。大僧正慈圓和尚奉 勅被補當寺正別當職。至翌二年十一月五日依所勞。以別當被讓眞性大僧正。後及建曆三年九月十二日。蒙 勅再被還補當寺別當職給。

按。慈圓大僧正者九條殿下兼實公之御連枝也。追號日慈鎭和上。

寬喜二年十一月十二日。良快大僧正蒙 勅被補當寺正別當職。天福元年七月廿日辭職。於是尊性法親王再被還補給。

按。良快大僧正者九條殿下兼實公之御息也。

仁治三年三月十日。慈源大僧正蒙　勅被補當寺正別當職。同年五月辭職。

按。慈源大僧正者九條殿下道家公之御息也。

正應四年三月十一日。慈實大僧正蒙　勅被補當寺正別當職。

按。慈實大僧正亦九條殿下道家公之御息也。

寬正六年七月十九日。大僧正尊應准后蒙　勅被補當寺別當職給。

按。准后者九條殿下道家公九世之御孫關白左大臣持基公之御息也。

永祿十二年正月。當寺一舍利職法印眞順以搨寫妙經(趙子昂摸刻。)呈上　權大納言雅孝卿。(御年十七歲。依有御所望)也。因賜法具被服等云々。

右一卷以一舍利誓順所藏之本書寫了。

文化十三年丙子歲四月日

檢校保己一

勝福寺鑄鐘勸進帳

右當寺者

一條院御勅願之名刹。證樂上人開基之靈地也。(高イ)稿嶺梢兮滿月之光朗比類月宮之桂粧。時人稱之名桂尾山。揭山曆兮南海之潮湛相似四王天之地景。當初揚之名勝福寺。本尊者慈悲廣大之菩薩聖觀自在之尊容。鎭守者熊野三所之靈神金峰白山之權現也。草創歷多積華搆甍相雙。何況蓮花三昧之大聖者耀惠日淸淨之光矣。顯密兼學之僧侶者赴晝夜習練之窓焉。加旃排和光之權排(扉カ)。玉體安穩國家繁榮之禱爾不懈入得度之普門。武門長久海內靜謐之祈念無倦。絳之勝概不遑備甄。爰去文明辛卯之歲兩庄園越境之戰。火災忽起而隣里焚燒於屋宅。魔風頻扇而餘炎押移於寺院。堂塔鐘樓變灰燼而如幻。神殿僧坊沒爨煙而似夢。住侶向礎石滴愁歎之淚。道

俗侶燒跡斷傷嗟之膓、然而迄七箇年春秋、且
雖成伽藍建立之營。未曾及權鐘再復之功。抑鐘
者論其形者。有龍宮名補牢大魚也。摸其貌而有
佛家號鐘錘鑄鎔也。倩觀梵響大日如來之自性
之說法、音聲無邊之報佛之口輪也。因茲弟子雖
有再興之志。更無微分之貯。不如催一紙於都鄙
之貴賤、誘一錢於村里之男女焉。泰山不讓土壤
故能成其高。河海不厭細流故能成其深。又此謂
也。人焉廋哉、然則鐘梵響而二六時中之行法徹
都率。補牢叩而生死涅槃之昏曉達心地。遠觸耳
而傾歸敬之首。人速洗煩惱之垢塵。近遮眼而合
渴仰之掌族忽散妄執之業務。傳聞天竺祇園寺
之四隅有頗梨之鐘。響中唱偈。聞之人除病苦得
快樂矣。吾朝園城寺權鐘有自然之鳴、聲中分義
(イナシ)飯覆護出龍破裂漸々如故。絕妙寄(奇カ)異斷筆而已。
凡厥展轉隨喜之述結緣。與善之輩、現保東方朔
之遐齡、祕仙術當預施無畏之引接到佛果矣。仍
勸進之所唱如件。

永正十三年九月日　勸進沙門敬白

廣嚴寺緣起

明極禪師廣嚴開基緣起

禪師諱楚俊、字明極。慶元昌國黃氏子。母李氏感神光香氣而妊。幻入塾以强記冠群兒。性恬靜孤潔。雖處豪富家不事榮耀。棄去入閒峰竹窓喜和尚會裏。遍染學出世法、久之出。參横川珙禪師坐憂王几。晝夜精進廢寢食。聞虎岩伏和尚說法今泉、特懷香入室。一日岩見師忽問曰。是甚麼。師拱而前曰。和尚莫瞞某甲好。岩曰未在更道。師曰、某甲無侍者祇對和尚、岩休去、因使侍香、以研究所學、既而歸太白。掌藏鑰於止泓鑒公會中、遂出世金陵之奉聖、一香嗣虎岩繼遷瑞岩普慈、二名席、是皆迫於僧司之命而强應焉。非師志也。迨謝事婺之雙林、而徑山、靈隱、天童、淨慈、以第一座交聘、所至包笠紛紋（紜カ）、爐鞴宏敞。師之道嘗當行颺起。年五十四、受請東游、頓颯不艱。速著博多、明年二月至京洛、承 旨館于建仁 入 禁廷對揚稱旨。帝大悅。明日賞世卿奉 旨到建仁、賜佛日焰慧禪師號及黃金數片。時々入 禁廷。寵遇日渥。宣旨請法語。師書法要三段敷奏。允稱 皇情、命住巨福山 建長禪寺 元師高時公、別駕高景藤公。鹽飽新左近入道聖遠、安東左衞門入道聖秀 機語投契交參者若干人。未幾徙南禪建仁、京師緇素奔波瞻仰。師據丈室握竹篦。或嬉笑怒罵轉凡聖。於瞬息之頃嗣其法者。萬壽竺堂罷。淨智春谷蘭。建長愚溪哲。淨妙草堂芳。廣嚴鐵堂心。月谷明其選也。所得門徒若干人。四條少將隆資卿。萬里小路中納言藤房卿。右大辨宰相清忠卿其首也。入雲澤少林詢禪要、得其旨者良多矣。元德元己巳年依勅願草創禪地。盡土木之妙。製莊嚴伽藍焉。命師爲開山第一世矣、特 賜醫王山 廣嚴寶勝禪寺之號。大殿安藥師如來之靈像。扁曰琉璃殿。

方丈曰默雷。昔室曰天開。畫圖經藏納佛舍利經律論一切寶物。拔苦堂安地藏願王像。法堂。雲(靈カ)殿。庫院。山門。梵鐘鼓法器凡叢林所置有之者具體而一新矣。且頒莊田數百畝以充寺供。擢位於諸山。法道盛行于此。歸源菴者休々居士造之。直指院者僧無涯營之。興心院者赤松圓心建之。京洛往還之日宿留于此參師。祥雲院者閑耕捨屋而成。見性院者吉河貞勝造之。無爲菴者慧了立之。天眞院者止息居士營之。向上菴者大富兵部造之。龍泉菴者幻雲大姉立之。本願菴者貞幸立之。瑞源院者非違兵部造之。觀海院者昌因尼捨家。吟松軒者就睡閑人建之。建武三丙子年河攝泉三州太守橘姓正成奉　綸命。五月十六日發帝城到著湊川。屯軍旅於當山之麓。一日參見禪師問曰。生死交謝時如何。師曰。兩頭俱截斷一劍倚天寒。正成曰。落處作麼生。師震威一喝。正成起立三拜通身汗流。師曰。儞徹矣。正成曰。若不來見和尚安得超出向上關捩。從今世々不失針芥。師曰。儞之問酬不下舊參平居却見幾箇宗匠來乎。正成答曰。某甲自少傾誠禪門探賾宗乘。一日赴南都路經于片岡。逢一禪者。頗質所疑。某甲却進問曰。猶靡有密旨麼。僧曰。公名如何。某甲答曰。楠多門兵衞正成。僧呼正成。某甲應諾。僧曰。這裏是什麼所在。某甲於是心中豁然省悟。自此後常請此僧數蒙慈誨。或時某甲問曰。以道勝軍如何。僧曰。至善爲兵。某甲服膺不忘。此僧歸故里不幾而入寂矣。某甲問道僅八箇餘月。只恨勝緣淺薄。雖然會得斯道已來。用兵自在對機無礙也。師曰。善哉。多年不入作家爐鞴焉有今日事矣。正成入琉璃殿內拜醫王。結香火緣而出禪師門逝。明日敵兵海陸競進。兩陣交鋒。離合十有六回。正成終入當寺之無爲菴而昆季列坐自殺。殉死若干人。禪師速入菴中。函遺骼遷菴百弓許葬焉。晝誦夜禪資福云。實是建

武三年五月二十有五日也。火無爲菴共失者七字也。帝追悼正成潸然大息不已。贈正三位羽林中郎將矣。禪師同年秋八月登東山示微疾。九月二十七日書偈曰。臨行一著不假兩脚。踢倒須彌蹈飜碧落。寂於建仁方丈。越七日闍維。得舍利五色。分瘞於雲澤少林二塔。世壽七十有五。僧臘六十又三。其說法有七會。錄行于世

建武三年仲冬二十七日

向上菴裏謄寫焉鐵堂楚心和南

中山寺緣起

攝州河邊郡紫雲山中山寺來由記

夫我朝の神靈たるや。本地佛陀の悲願にあらずといふ事なし。かるがゆへに其跡を垂るや。或は頓にして人をすくひ。若は漸にして世をいましむ。皆是善巧方便の示現なり。茲に當山開闢の昔を尋るに。忍熊皇子垂跡したまふ仙窟。上宮太子開基の道場。十一面觀世音菩薩利生有緣の靈跡也。されば此亭峰を修禪の練若に擬せしむとはいとも賢。人王十四代仲哀天皇の先后大仲姬を猪名野山邊大柴谷。今の堂舍の所にして則往古の下院に葬りぬ。かの御子長を麛坂。弟を忍熊と號し奉る。豈はかりきや。父天皇崩御の後。繼母神功皇后三韓を討。威を八（荒カ）□に加へ給ひしより。第二宮應神天皇則八幡大菩薩を位に卽奉らんとしたまふを。兩皇子ふかく嗔り給ひ。所詮皇后と第二

宮を失はんと偕に籌策をめぐらされ。麛坂は攝州兵庫の浦に陣をはり。忍熊は武庫山に屯し。皇后の西海より歸路あらんをまたれしに。皇后驚おぼしめし。速に誅すべきよし宣下により武内宿禰茲に馳むかふ。兩皇子各本陣より打出らる今打出の里となん。忽兩軍旗をすすめ鋒をまじゆといへども。宿禰一同攻鼓を拊て。皇子の軍旗敗北せり。悼鋪かな麛坂終に誅せられ給ひ。臣下五人と共に六甲山に葬れり。忍熊を住吉の浦にて虜奉り。宇治の川波にしづめしに。其遺體更に壞せず。難波の邊に流より。靈魂猶惱厄神となり頻に村里を惱せり。遂に此事天聽を驚す。よつて八祖達に命じて石櫃に入。先母の陵に近く岩窟をかまへ厚葬りたてまつれり。是より民屋に災難なく還て幸福多かりき。後に應神天皇兄のかゝる故を歎給ひて。大柴に勅使を下さる。麓の勅使川とは此由なり。勅使櫃を開見るに。忽白鳥と變じ飛て本山に到り化して岩となる。其母又飛化して岩となる。時に山鳴動し岩邊より靈源涌出せり。帝駭給ひ忝も鸞輿をめぐらされ。遂に其由事を石に出して其下に瘞せらる。後に開山聖德太子彼記文を誦じしば／＼祭典をかへられ。乃一偈を以て讃じて二神の本地をあがめ。此水を大悲水と稱したまふ。今に至まで飲沐すれは厄難をのがれ。病多は癒。されば世にいふ厄難守りの神とは是なり。玆に太子四天王寺を剏時。守屋勝海等死て魔となり佛法に障す。太子是を天に祈たまふに。一時更たけ月落て嬋娟たる天女一子を率。數輩の群童を隨へ來り。告て曰。我は大仲姫なり。殿下の願を滿せんとするに幸一の奇峰あり。妾等住て年所を經たり。今太子に奉る。精舍をまふけ法幢を搖擊し給ば。魔障たちまち護法となり。暴逆

還て道意を發さん。則紫雲靉靆の所我靈區なりと。太子驗たまふに果然鞴に甲駒にのり。尋て此山に登たまふに。前は巨浸に眺三嶼に隣り。後は群巒に擁し五嶽にならぶにや。方垂は蒼松古栢舊て上霄漢につけり。恍惚として嘆て曰。嵩峰高峻何似耆闍窟。海岸深廣寫異尼連河と云り。此景(象カ)家を見たまふ所の石に駒の蹟蹤今にあり。遂に命じて紫雲山と名く。蓋忘さる事を示となり。又此山三鈷杵を表して三點あり 此正中に伽藍を建立せしゆへに中山寺也。金堂。講堂。常行堂。五重の塔婆。阿彌陀堂。羅漢堂。太子堂。浴室。鐘樓。經藏。二階樓門。三方大門。護法鎮守社。幷八十餘院を經營し。剩公田を捨て僧齋に餉し。太子先世舍衛國に生たまふ時。一刀三禮に彫工せられし十一面大士ことに威神之力まして。太子來生の以前日本に流入し海嶋に安座し。慈眼光を和ますは我朝觀音のはじめなるを召請し本尊にかしづき奉れり。又此山の艮に當。小墮峰坂爾として率堵婆のごとし。太子佛舍利を納。十方を結界して魔を降伏したまふに。守屋等が亡魂忽に生天の姿を示せり。今天宮長率堵婆といふ。始太子此山に登らんとして麓の足洗川にて駒の足をあらはせらる。駒忽跪き首をうなだれ山に向恭敬し白角を落せり。太子人に告たまはく。此山に登ものは白業障を除。今此駒善地を踏て業障の角を落せりと。其角今にあり。所は除業障山といふ。且拜筆の十一面觀音金銅の救世觀音如來の舍利一粒を安置し。百濟國の惠聰惠便の二師を住持とせり。兩徒日に滿て講經論義の僧山中に雲を簇し。戒律護念のもの仙嶽に市をなす。又獨鈷尾別所院は宇多天皇の勅願所。數多の佛舍を造立なり。其後多田滿仲公御祈禱所として愛染堂御建 立あり。領

田八十町寄附せらる。御子英丈丸は當山中之坊にて修學あり。又壽永の亂に回祿の變に罹しを賴朝公御再興。源家累代の御祈禱所たり。後天正の比をい兵火に罹り。秀賴公再營あらんとして假令に下院に建立せられ。漸雨露のおかせるを防ぐのみ。寔に惟ば將來の衆生願力を成就し佛果をとげしめんために。太子七生より已前に刻たまふ靈像を奉し殘せる寺なれば。末世濁惡の今に向として五觀瞻仰の類は現得を眼前にかふむり。禮拜恭敬の人は歡喜を心中にとけずといふ事なし。

爰に本國三十三所巡禮の元由は。古昔養老二年二月十五日に和州長谷寺の德道上人綦に死して冥途に到り。閻魔王に見へたまへり。王の曰。衆生の地獄に墮せるもの芥子を擲がごとく。常に猛火の內に入骨を破り髓に徹り叫喚天に溯ふ。其苦患豈言說に述ん。公知ずや日本に觀音の靈場三十三所あり。一度此地を踏ものはたとひ十惡五逆の人たりといふとも永三惡道に墮せじ。况や信心者厚く菩提を求めんがために此地を巡禮せば。速に聖衆の來迎をかふむり極樂世界に生れ必不退轉地に住すべし。若溺るものあらば朕及び諸王其苦にかはり衆生のために地獄に入なん。卿本土に歸て王臣衆民をすゝめ疾く巡禮せしむべし。上人の曰。されば凡情は疑多し。證據なくは信仰しがたし。こいねがはくは璽を給ふらんと。閻王是に寶印記文を賜ひ告て曰。此は是法印なり。必疑もいは生々惡趣に墮しなんと種々の妙功德を讃嘆あり。上人遂に甦たまふに。彼寶印しかも手にあり。上人隨喜し頓て攝州中山寺は我日東へ觀音の靈容最初に渡り給ふ寺なりとて。則閻王の勅にまかせて第一番の禮所に定。誦偈して曰。極樂中心中山寺。上宮建立巡禮

所。太子前生舍衞國。一刻、禮十一面。稽首大悲觀自在。西方淨刹爲上首。今在此土最勝尊。濟度有情盡未來と云々。是より人を勸て巡禮の法を行に信從するもの夥し。件の靈印は石の函に入て當山に納。是しかしながら閻王の金言。衆生得樂の方便たりしかども。漸二十年の時節を過て貳百餘歳退轉せり。時に花山帝御發心のはじめ長谷寺に詣て宿夜大士に戒師求めんと祈たまふに。五更の天に一僧あり、告て曰。內州石川寺の僧佛眼は三學に了達の明師なり。はやく到て戒を求給へと、帝亦かしこに參詣したまふに一僧在。眼根甚光耀あり。是則佛眼上人にして、しかも熊野權現の化身となり。よつて具足戒を受。法の諱を入覺と號し奉る。帝ことに謝戒を欲し厚金玉を以てしたまふ。佛眼首を振て曰、報恩は只衆生解脫の方便にあり。爰に觀音巡禮の法といふ事あり。昔

德道閻羅の告により行せしに。今中絶すでに年久し。想に帝は其人に當れり。願は再興して一切衆を彼岸に導たまへ。其功德妙用恒沙も喩にあらず。或は病根重疾の人、貧窮下賤のもの。一切の煩惱を除き大安樂を得、諸種の業厄を拔。各願成辦す。しかも信根の女人は行中必血穢なし。現在すら此のごとし。いはんや未來の福田何ぞはからん。宜しく再興あるべしと奏せらる。又書寫山の性空上人夢中に閻王の告を得て巡禮せん事を奏し奉らる。花山の法皇二上人の言を感じたまひ。則彼寶印記文を叡覽あるべしとて當山に勅使を賜ふ。よつて弁光僧正良重祐快等神印記文を上進す。法皇信感斜ならず。拜覽の後又當山に鎭れり。誠に不可思議の善因衆生成佛の結緣大なりとて。かけまくも人王六十五代の帝入覺法皇本願として佛眼導師となり。性空弁光等伴なり。路次

の便安を以て此時改て補陀落山を第一となせり。或は養老の禮跡退轉の靈地は宜にまかせて是を加合て三十三に滿。ともに一十餘州。今時の巡禮是也。佛眼示訓して曰。沙門は道衣みな佛制にして改べからず。白衣は白布を以て笈摺となし。上に彌陀觀音勢至の種子文を置。下に大士の名號を照(マヽ)。是を肩背にほどこし。三十三箇の禮簡を金銀銅木紙を以て分に隨て此を造。上に種子を點じ南無觀世音菩薩と出し。一佛刹に一簡。各次第に白縷を以て掛べし。懺悔して曰。一心奉修依簡功德觀自在尊護持行者我從無始三業所犯一切罪障皆悉消除と唱て。三々九度禮せよ。殆三世三業三菩提道に准義する也。かくのごとくの行者額と踝に善神印文を點す。かるがゆへ一生諸天の加被ことに新也。猶又毒蟲猛獸害をなさず。幸に十德を具せり。曰一諸佛影向。二身心淸淨。三善神擁護。四衆人愛敬。五壽命長遠。六諸難卽滅。七福不唐捐。八明了禪定。九臨終正念。十九品往生なり。速に金玉世財を大士に捧奉り。後報を靈場に祈べし。夫老病官事の因行にいとまあらざるものは。他人に財產を與へて其人をして巡禮せしむべし。家まづしく財乏族は。大慈名號の簡を行者に付して彼靈場に納。財產供佛己が力にまかすべし。又は乞食の至便を求て行ずべし。或又路傍の舍民資飯宿茶分に隨て喜捨せよ。現來決して善果を得てん。其行者をして惡人恐怖せしめ。或財物衣類を取をかし惡言をなし忿謗せば。現世に惡報を受未來無間獄に入なん。若善男子善女人數國の巡禮なりがたきものは。攝州中山寺に到て法のごとく南門より三十三度運禮せよ。是又眞の巡禮一同の功德なりと云々。今時の三十三度巡禮此故也。嗚呼惡緣甚しく不信の男女むかしよ

り我寺に到がたし恐べし。若人不信にして殺盜婬犯を樂み梵刹を破穢し。或同行人の病を扶ず。巡禮の後も同行せしものに不和なると。結衆を破て修せざると。此のごときの者豈得益多からんや。謹て法講を亂らず。三十三所の靈像を佛殿に安置して名號を稱ずべし。則其圖板は弁光に附て永く中山寺に留れり。又上の觀音本願閻王徳道諸山の護法を此寺に勸請し。法味を盡し供給をなし。巡禮行者の名を召て廻向をなすべしと云り。永延二戊子之年七月十日初て是を修行せり。時に弁光大光明を現ず。虚空に音樂ありて諸佛來迎し給ひ。忽一山淨土となれり。此日弁光聖衆とともに空に飛去と變化す。七日を經て蘇生。時に手に一の蓮華を持す。大さ尺計。是より國人蓮光僧正といふ。又閻王に見たり。王告に巡禮の功德無量なるを以てせり。其後廣く法皇に告奉りて四衆に說。遂に修法は恆例となりて今に絶ず。末世の今すら誠信の人は此日大士天仙の空より下り。靈香梵音甚妙なるを見聞するもの多し。其後後白河の法皇熊野の神詫により自巡禮を行じ給ひ。廢寺を補入し三十三の數に滿。同修三十三百人。是より盛に行はる。忝も事冥司より起て朝廷兩皇跣足にして苦行を執給ひ。道容眼光の四師先蹤して益を思ふ。務よや務よや。終に還宮の砌。當山は巡禮の根本所。實に三十三度遺緒の寺なりとて。一尊に十一各三尊に三十三。是禮所の像の標幟なりとて。國中の名工運慶湛慶に課て一尊又十一面觀音の像を寄たまふ。今の左右の脇士是なり。感應靈告新にして由來繁多なるを。豈小帋に述つくさんや。

一當時堂舍寺院に落書せしむる事

一行路において人の與ざる物をとり掠事。

一一針一草にても靈場になげうち伽藍の興隆をこそなすべきに。還て佛舍に札を釘にて打付堂塔を破り巡禮の法を背事。

一道中にて口論鬪諍におよぶ事。

一貧にして資財乏ものと僧などは乞食尤然なり。さまで身を沽をとにもなきに道中の僧院俗家に入て物を乞受事。

右如此の巡禮今時多し。還て人の信をさます。惡行の第一たり。かなしきかな後世必あしかるべし。各大願を以て執行する上は。なじかは心得なからん。

一巡禮行者の衣類を盜とり財錢をうばひ。或は忘れし物をとりて己が自用となしたるもの。古來今日見聞するに。或は官刑に身を失ひ。或は惡病を受。又は火難鬼難盜賊難にあふて一人も全ものなし。各愼恐べし。

一巡禮の道筋をおしへ嶮道を平直して現に利益を得たるもの多し。みな信受奉行せよ。

續群書類從卷第八百三

釋家部八十八

伊勢國多度神宮寺伽藍緣起幷資財帳

桑名郡多度寺鎭三綱牒上

神宮寺伽藍緣起幷資財帳

以去天平寶字七年歲次癸卯十二月庚戌朔廿日丙辰神社以東有井。於道場滿願禪師居住。敬造阿彌陀丈六。于時在人託神云。我多渡神也。吾經久劫作重罪業受神道報。今冀永爲離神身欲歸依三寶。如是託說雖忍數遍(後々)猶彌託云々。於茲滿願禪師神坐山南邊代掃。造立小堂及神御像。號多度大菩薩。次當郡主帳外從七位下水取月足銅鍾鑄造幷鐘臺儲奉施。次美濃國近士縣主新麻呂三重塔奉起。次寶龜十一年十一月十三日朝庭使令四人得度。次大僧都賢璟大德三重塔起造既畢。次天應元年十二月始私度沙彌法教別導伊勢美濃尾張志摩幷四國道俗知識等造立法堂幷僧房大衆湯屋。迄于今日遠近脩行者等。作備供養行事幷寺內資財顯注如件。

佛物。

板障子釋迦淨土。　金泥彌勒菩薩像壹軀。

藥師佛木像壹軀。　金泥觀世音菩薩像壹軀。

[欠]　金泥得大勢菩薩壹軀。
金泥彌勒像壹軀　脇侍菩薩二軀。幷漆塗未押金。
畫像阿彌陀淨土三副。畫像觀世菩薩三軀三副
畫像藥師淨土三副。[欠]
太子像壹軀
大般若經壹部六百卷。法花經拾部八十卷。
大寶積經壹部百廿卷。最勝王經三部卅卷。
花嚴經二部百六十卷。金剛三昧經壹卷。
灌頂經拾二卷。金剛般若經佰卷。
瑜伽論壹部百卷。智度論二部二百卷。
金剛三昧論壹部三卷。金剛三昧頌壹卷。
塔二基。並三重。
東檜皮葺。
西瓦葺。
水精玉漆丸。大一丸。中一丸。小二丸。次小三丸。
唐鏡壹面。徑六寸三分。着紫帶在。
鏡二十一面。五寸以下。二寸以下。

法物
板葺堂一間板敷壁代板立。長二丈八尺。廣一丈四尺。
檜皮葺法堂一宇板敷三間。長五丈。廣三丈五尺。高一丈三尺四寸。
板葺小堂一間板敷。長一丈五寸。廣八尺七寸。
檜葺鐘臺一宇。長一丈。廣七尺。高七尺。
高座二具。高二尺一寸五分。廣方三尺六寸。
高座机二前椅二前。
高座寶頂二具。各小幡四旒。寶頂骨二具。
祕錦一床。長六尺三寸。二副。
小幡壹拾肆旒。各長一丈之中白色一旒。
灌頂幡伍具。二具各長三丈五尺。廣二尺三寸。三具各長三尺。廣一尺四寸。
花縵玖句。
花机一前。
經机一前。
聖僧御座兩面一床。長三尺九寸。一幅半。
白紗花覆二領。各長九尺。三副。
押緻帶肆條。各長一丈一尺四寸。

緋紗經覆一領。長八尺。四副。
悲田料苧白布帳一條。長九尺二寸。四副。
紺帳一條。長二丈三尺。二副。
金泥銅火爐一合。口徑八寸。足九。
銅金泥香鋺肆合。各口徑四寸。
銅火爐一口。口徑七寸三分。足五。
銅磬一枚。
金鼓一面。徑六寸。緣火炎。長一尺五寸五分。廣一尺一寸。
銅鐘一口。高龍頭等三尺。
布薩調度。
脇息一前。　如意一柄。
籌捌拾隻。　浄水丸筒二口。
袋漆口。二口綾。一口錦。一口押纈。四口納。
漆塗持幡二合。幡納料。
樂具。
大鼓一面。　小鼓三面。一破。
高麗犬一頭。　高麗冒子二頭。竝白。

衣捌領之中一紺調服七紗。　半臂二領。竝紅襴疏裏。
（箏カ）筆琴二隻。
金泥餝女小刀三柄。　金泥大刀一柄。
骨笏一枚。長一尺二寸二分。厚四分。廣一寸六分。　珠冠一口。
僧物。
板葺板敷僧房一間土塗。長三丈一尺五寸。高九尺。廣一丈三尺。
板葺小子房一間泥塗裙敷在。長三丈一尺五寸。廣一丈一尺。高九尺。
草葺僧房一間土塗。長八丈三尺。廣二丈一尺五寸。高八尺。南方板葺庇在。
草葺小子房一間渥。長二丈二尺。廣一丈六尺。高六尺。
鐵湯釜一口。受二斛。
湯船二隻。一隻長三尺六寸。廣二尺四寸。深二尺三寸。一隻長二尺六寸。廣二尺一寸。深二尺一寸。
供神料器。
漆塗轆轤椀二合。　漆塗盤肆口
通物。
白銅錫杖二枝。各威在。　數珠二貫。西塔料。
一貫水精一百卅丸之中收碧十七丸。
一貫迦梨勒五十四丸。元食子一丸。水精七丸。

木香爐一板。合子二合。

大衆。

板葺屋一間。長二丈三尺。廣一丈四尺五寸。高八尺。

板葺竈屋一間泥塗。長二丈六尺。廣一丈一尺。高六尺。

草葺韓室二間。並塗。

一間。長一丈六尺五寸。廣一丈一尺。高四尺。

一間。長一丈四寸。廣一丈一尺。高三尺。

草葺厨一間泥塗。長一丈三尺八寸。廣一丈三尺。高七尺五寸。

草葺板倉三間。

一間。長一丈三尺八寸。廣一丈一尺五寸。高八尺。

一間。長一丈四尺四寸。廣一丈一尺二寸。高六尺五寸。

一間。長一丈一尺六寸。廣一丈。高九尺。

草葺湯屋一間泥塗。長一丈六尺五寸。廣一丈一尺。高六尺四寸。

鐵釜二口。各受二斗之中一口破。　鐵堝一口。受二升。

大鎚一隻。　湯鐵三拾斤。太釜餘也。

鎰伍勾。之中帖鎰一法堂料。　寺木印一隻。

瓼二口。各受一斛。　油一口。受二斗六升。

鋪設。

聖僧御座短茵一枚。　高座并禮盤短茵肆枚。

長茵肆十玖張。二十六枚麻席。二十三枚繩席。

長席肆枚。　茅長席肆枚。

繩席三十五枚。

伊勢國桑名郡幡特嶋東庄墾田并田代。始自一條長田里十二坪并廿五町。始自同條二十八里一坪并廿六町。始自三姫嶋里一坪至于廿坪并廿一町。

合墾田并田代捌拾町肆段參佰肆拾歩。大納言正三位藤原雄黑施入。

伊勢國肆町陸段參佰歩。

桑名郡野代鄉條外里十九室木田貳段參佰步。

次廿室木田玖段。常荒。　次廿一室木田肆段。

六條九鳥垣里廿四〔〕原田壹段。

田代野貳所。

條外里門屋原貳町。四至東南北山。
七條二多治比邊里田代幷山一處在寺前。四至東小祭社。南小山。
已上延曆十七年人々所進。
三重郡六條五鍬柄里七海邊田玖段陸拾步。荒。
十二俣田參佰步。
尾張國墾田幷田代參拾伍町捌段肆拾步。
海邊郡十三條馬背里一町參段。
田代葦原參拾肆町伍段肆拾步。
荒廢公田壹拾陸町伍段肆拾步。常荒八町一段。今荒捌町肆拾步。
六年佃還公。　空地一拾捌町。
延曆五年長官紀朝臣佐婆麻呂。介井上直牛甘。大目大伴直赤椅。少目春戸村主廣江等任時所進。
合稻壹仟伍佰玖拾束。
通修理料伍佰玖拾貳束伍把。
西塔修理料貳佰貳拾伍束。
同法阿彌陀悔過料伍佰肆拾束。
講經料壹佰陸拾伍束。
悲田料拾漆束伍把。
倉附。
市允伍佰木部坂繼外垣倉納貳佰壹拾伍束。
出擧伍佰捌束捌把伍分。
未納捌佰陸拾陸束壹把伍分。
伏願私度沙彌法教幷道俗知識等。頃年之間搆造法堂僧房大衆湯屋。種々所修功德先用廻施於多度大神一切神等。增益威光永隆佛敎。風雨順序五穀豐稔。速截業網同致菩提。次願聖朝文武擎水渧善助乾坤。誓千代平朝萬業常君。次願遠近有緣知識四恩濟挺塵籠共□覺者。現在法侶等同蒙利益。遂會界外輪際有頂。早離閻浮倶奉極樂。
延曆廿年十一月三日願主沙彌法教

鎮修行位僧賢印
知事修行入位僧[illegible]

檢察
伊勢國
大國師傳燈大法師
少國師傳燈住位僧慈浩
尾張國
大國師傳燈法師惠聰
少國師傳燈法師
僧綱御使　　從儀僧慈廣
僧綱判收
大僧都修行傳燈大禪師位賢璟
少僧都傳燈大法師位行賀
少僧都傳燈大法師位玄憐

資財帳四通。一神宮寺。一僧綱所。一伊勢國師。一尾張國師。

宏德寺記

國司奉行美濃守裏判

大御所御判

寄附 宏德寺

伊勢國多氣郡服鄉内萱野領同國長田新御園

飯野郡若菜御廚領家職田畠等事

右任信盛久彥潤運等寄進狀。寺家領堂(掌カ)不可有

相違之狀如件。

康曆二年九月卅日

右近衞大將源朝臣御判

中御所御判

御判

任此狀領掌不可有相違之狀如件。

貞治五年十二月十一日

伊勢國宏德住持中鏡申寺領田畠等事

一所 太神宮御領多氣郡服鄉内萱野領田畠等

事

一所 長田新御園内田畠等事

一所 飯野若菜御廚領家職田畠等事

右所者任本主寄附。寺家當知行無相違者也。然

早爲末代下賜御證判。彌令寺務爲拙 天下泰平

懇祈。謹言上如件。

貞治五年十月 日

大御所御判

伊勢國宏德寺事。爲祈願寺可致祈禱精誠之狀

如件。

應永七年七月廿八日 御判

當寺住持

大御所御判

伊勢國宏德寺事。爲祈願寺住持職不所有相違

之狀如件。

應永九年六月廿六日 御判

周督首座

大御所御判

伊勢國宏德寺事。爲祈願寺可致精誠之狀如件。

應永十六年十一月十四日 御判

住持周督首座

伊勢國宏德寺領事。安養院妙感幷神人等競望。不可有寺家領知相違之狀如件。

應永廿五年四月廿三日　御判

周督西堂

伊勢國宏德寺領事。早任今年四月廿三日御判之爲(旨カ)。止安養院幷御糸神人等違亂。爲本所相觸之。寺家領知不可有相違之由。所被仰下也。仍執達如件。

應永廿五年七月廿二日　沙彌在判

本所神人中

細川殿道歡御判

伊勢國魚見宏德寺領事。號安養院領甲乙等亂入狼藉云々。太不有然。所詮於向後者被停止守護使幷甲乙人等狼藉畢。若有違犯之輩者。可處罪科之由所被仰下也。仍下知件。

應永廿四年十二月廿日　沙彌在判

御糸神人中

伊勢國宏德寺。爲御祈願所之上者。殊專　御祈禱可全寺務職を院宣如此。悉之以狀。

應永廿五 四月廿八日　按察使在判

周督御房

伊勢國宏德寺住持職事。任七月廿八日御判之旨。永代全管領可被致御祈禱之由。依仰執達如件。

應永七年十月三日　中務大輔兼顯判

宏德寺方丈周督首座

細川殿道歡御判

伊勢國飯野郡宏德寺同寺領幷末寺散在田畠等事。(生文在別帋)爲御祈願所帶代々御判之上者。停止守護國司之違亂。全寺務彌可致御祈禱精誠之由所被仰下也。仍執達如件。

應永十九年六月三日　沙彌在判

住持周督首座

伊勢國宏德寺幷諸末寺又私領從類以下等事。相副院宣御判御教書等。悉皆周銘侍者所讓與也。既自胎內養育之間。十一歲ヨリ時中定候上

者、寺家并上綱不可有他妨、但先師悪僧有違例揖子細候、若法類中所持之仁出来雖有掠申事、不足爲承引、堅可申行重科。殊興行寺家安置僧衆而專御祈禱。可報佛祖之恩者也。仍讓與之狀如件、

應永二十六年己亥三月十六日　　周督在判

伊勢國　太神宮御領　度野部若菜御厨領主職事。領家堀河御局任　内外二宮御寄進之旨。爲閇運一圓管領令備進神役年來知行于今無依違之地也、然者爲二親追善自身得道、以當御厨一分領主職永所奉寄進玄德寺藥師如來。若於子孫成頌〔煩カ〕者。訴　公庭可被處罪科、隨而本願家御寄進狀案文副進之。於正文者被納神庫處也。雖至末代更々不可有改動公儀。仍寄進狀如件。

貞治三年七月十三日　　領主調運判

被仰下裏封加賀形墨紙數七枚

嘉吉三年六月五日　　沙彌道春花押

此一軸形裝玄德寺記一卷每紙目之裏押之

右承古本修朱寫之切面已、正本二卷共卷物也、同申一紙字之行々高低平頭如本書之。武寫之、校合同遂之畢、

寬文五年乙巳仲夏十有八

權禰宜從五位上度會神主益弘判

貞享三年五月十一日書寫一校了

右一冊春木隼人幾光藏本を以是代權太夫弘訓橋村彈正正兌と致校合候處。此書與昔に字々行々如本書寫之旨有之候得共。諸本字體ひとしからす、花押なども相違有之候間、追而不歷轉寫候、得正本候て寫替可致進上候也。

三日市帯刀

秀茂

朝熊山縁起

大日本國之東根所伊勢分峰志摩國之內朝熊山常住金剛寺。不動明王常住也。

朝熊山祕。神鏡廣傳記五卷內弘法大師御作。

天長元年高祖空海大和國鳴川善根寺明星石上令滿求聞持法夜曉。從虛空童子來白。伊勢洲朝熊嵩示座在。明星行必成就云々。

天長二年正月十六日巳尅。朝熊分入見堂舍。勿住人。柱根摧朽。燈油無光。佛壇闇稀人通。自少路末無覺束。深山遠谷不聞鳥聲、草木老長茂而枝碧岩渡嶮無賤士殊勝音。是大師佛體常住雖無言悲。誓願遠緣思此心我佛、渴仰心懷戀莫。流淚爭雨露。其夜三鈷洞宿明畢、吾山中見匝出。山神言。久我侍大滿薩埵之誓願知時。天神六代尊面足著記預。此翁我住所高祖求聞持我誓國土聽専興行者護持伽藍云々。故大師發海峰行福智無此法。道場東體人來白大師言。天照太神與日本後見尊住佛谿待可在來臨言。大師御淚流擊御胸。急到住家谿忝進太神宮日本後見尊奉向大師曰。爾宜以祖尊面足惶根尊始此山降。一在巖立足蹤在朝字。自口吐三鈷曰。兩日尊想像往昔。自國常立尊、豐斟渟尊。國狹槌尊三代。陽神住空、遲埋尊。泥埋尊。大戶道尊。大戶間邊尊。陽陰分神栖空。予面足尊。惶根尊知陰陽。予子孫末重命保主之見末胝種子所可定曰。時出明星光遠輪寶。變輪寶成佛體。是今虛空藏。其面足御杳擲乳浮。我父母之伊弉諾伊弉册尊此杳上降。集塵成山。淡路國是定、此土二神產地神十日靈尊。爾宜正哉吾勝速日天忍穗尊。彥火々瓊々杵尊、彥火々出見尊、彥波瀲武草葺不合尊。一百九億七十萬八千歲也、爾宜爲衆生產仁王神武云々。自其以來、爾宜子孫貴見五十二代。吾子孫末守佛在三鈷洞。爾宜天

者、寺家并丘綱不可有他妨、但先年恩借貳貫文利嵴子細候、若於領中所持之仁出来輩有掠申事不足爲承引、縦可申行重科。殊興行寺家安置僧衆而專御祈禱。可報佛祖之恩者也。仍寄與之狀如件。

應永二十六年己亥三月十六日　周督在判

伊勢國　太神宮御領　度野部杵　常御厨　頂主職事、領家昌河御局任　内外二宮御寄進之旨、爲開運一同管領、令備進年貢、年來知行于今無依違之地也、然者爲二親追善、自身得道、以當御厨一分領主職、永所奉寄進玄忠寺（覺か）壽閑如來、若於子孫成煩者、訴　公庭可被處罪科、隨而本頂家御寄進狀案文副進之、（寄進文書案闕失當也）雖至末代、更々不可有改動公儀、仍寄進狀如件。

貞治三年七月十三日　領主潤運判

被仰下裏封加同形畢、紙數七枚

嘉吉三年六月五日　沙彌道春花押

此外形裝、寺記一卷、奉納目之裏押之

右、永吉本寫、朱寫之切面巳、正本二卷、共卷物也、（以下）一紙字之行々高低千頭如本書之。式寫之。校合同途之畢。

寛文五年乙巳仲夏十有八

權禰宜從五位上度會神主益弘判

貞享三年五月十一日書寫一校了

右一冊、春木隼人燒光寫本を以是代權太夫弘訓繡村彈正正先と致校合候處、此書奥書に字々行々、如本書寫之旨有之候得共。諸本字體ひとしからず、花押なども相違有之候間、追而不歷轉寫候、得正本候て寫替可致進上候也。

三日市帶刀

秀茂

朝熊山緣起

大日本國之東根所伊勢芬峰志摩國之內朝熊山常住金剛寺。不動明王常住也。朝熊山祕。神鏡廣傳記五卷內弘法大師御作。天長元年高祖空海大和國鳴川善根寺明星石上令滿求聞持法夜曉。從虛空童子來白。伊勢洲朝熊嶽示座在。明星行必成就云々。天長二年正月十六日巳尅。朝熊芬入見堂舍、勿住人。柱根摧朽。燈油無光。佛壇闇稀人通。自少路末無覺束。深山遠谷不聞鳥聲、草木老長茂而枝碧岩渡嶮無賤士殊勝音。是大師佛體常住雖無言悲。誓願遠緣思此心我傷、渴仰心懐戀無。流淚爭雨露。其夜三鈷洞窗閉目、吾山中見匝出。山神言。久我侍大滿薩埵之誓願知時。天神六代尊面足耆記預。此翁我住所高祖求聞持我誓國土聽專興行者護持伽藍云々。故大師疊海峰行福智無此法。道場東體人來白大師言。天照太神與日本後見尊住佛谿待可在來臨言。大師御淚流擎御胸。急到住家谿參宮太神宮日本後見尊奉向大師曰。爾宜以祖尊面足惶根尊始此山降。一在巖立足蹤在脚字。自口吐三鈷曰。兩目尊想像往昔。自國常立尊、豐斟渟尊、國狹槌尊三代。陽神住空、埿土煮尊。沙土煮尊。大戶道尊。大戶間邊尊。陽陰分神棲空。予面足尊。惶根尊知陰陽。予子孫末葉命保主之見末底種子所可定曰。時出明星光遮喻省。變輪寶成佛體。是今虛空藏。其面足御脊擲乳浮。我父母之伊弉諾伊弉冊尊此脊上降。集塵成山。淡路國是定、此土二神產地神、日靈尊。爾宜正哉吾勝速日天忍穗尊。彥火々瓊々杵尊、彥火々出見尊。彥波瀲武草葺不合尊。一百九億七十萬八千歲也。爾宜爲衆生誰仁王神武云々。自其以來爾宜子孫貴見五十二代。吾子孫末守佛在三鈷洞、爾宜天

津兒屋根尊與毎日不斷影向。佛閣破壞機根待結緣所。今高祖得時。吾母伊蘆阿佐耶呵美日福廣所諸神諸尊影着此山。請福智養國家。雖然不立佛法。難廣末世濁亂救度。高祖今令此地宣眞言。於未來永々繼氏續種子。殖福富所曰。時爰出起七寶莊嚴樓閣。現弁才天女。不絕高祖眞法。於此地結緣衆生。令所求滿足誓。亦太神引高祖影向。明星水詫曰。知親此水。爾宜降貴時於中空具奉神達奏。爾宜豐葦原中津洲皆潮奉備如何白。爾宜覺看上四方由旬下四方由旬。何神敷天上刹那詫貴使天村雲姬欲上。刹那程上行白太祖靈尊。太祖太歡玷珀瓦水納三合賜持下獻。爾宜正納此自軋出巽流明星汗御影此水涌三千世界不潮水種。是正明星御影。當水淀所富貴榮。子孫定水本。大滿薩埵爲不令盡求聞持。於此地有此法。君臣定和合。國家安穩。亦指道詫曰。爾宜爲度衆生惡業。渡獨鈷橋一度詣。此爾宜末守佛渡獨古橋。明星水遷直身汗輩洗煩惱垢可到兜率內院。若生人天中受勝妙樂。日到向三鈷洞指寶石曰。是石面足御踏作朝字石。其後自地魂出現金色熊。毎日寅尅至巳尅。長現三十丈。見輪世界時惡魔消如常恵日霜雪。故朝熊高嶽曰。今爾宜仕神獸鎭宅。是吾末守佛見拜曰。空寶藏着土智寶冠放大光明奉對說偈言。

正當護世時　分身法師來　減惡增善根
充滿虛空福　智敷世界立　爲祈國王民
五穀豐饒地　住求聞持行　無隔佛行者

其時大師手足指爪如放咒滿高聲投五體地信心禮拜。亦太神引高祖言。此高嶽樓至佛出世砌說法利生砌。庭面在九（山カ）千八海。源東在五鈷岐入手自在力脉。其繩內理五色珠如意寶珠。御本尊持寶珠。光通所需露請太神勅。大師無建立閼伽井於三鈷洞內行涌福法令繁昌堂閣。移本佛奉一

像尅在太神影向玷 珀瓦水汲。新佛洗實頭灌頂
供養。本佛讓光歸三古洞。新尊動實頭說偈言。
廣大慈悲出信力　本來衆生在心中
以大神通不思議　故現眞實前救苦
忝天照太神傾金貴冠。朝家第一御本 尊奉禮拜
讃歎。示阿逸多王宮行幸。大師定本堂成就求聞
持行。時玉水岩灌[梵字]字。大師曰。嗚呼喜哉。今人
生中來依求聞持 力奉力奉値 太神得見虛空藏。
落涙滴御衣洗袂。大師誓言。於末世求聞 持行
者。汲[梵字]字閼伽水沐浴明星水。朝熊嶽來御本尊
奉仕。我入定室 出如影不離與不老妙藥慈悲法
曰。御本尊供養時。東南當方稱五色雲出現五智
如來。唱伽陀讃歎。當東北出現明王。爲諸魔降
伏入不動三昧。不忌出現姿作。大師生身明王爲
末行不絕建立一字護摩道場。明王谷是也。欲太
神勅忝建立二箇寺。五智寺鹿目寺是也。鹿目寺
本尊釋迦如來說法導師。爲奉此恩報末 世行者
可用[梵字]字閼伽井云々。廣博記云。日本三十三箇
國之時。不言自金地示虛空藏慈悲所 三十三箇
國。時伊勢洲朝熊嵩云。寺號事從高祖以前無寺
號。但朝熊高嶽明星堂。吾於此山成就求聞持。
成東寺法務得證故號金剛證寺。高祖法之 子孫
一度不拜此山。不可有子孫云々。
鎭守大事
太神詫大師曰。此高嶽欲往昔之惠願。天長田佐
田之種子在此地。故天片殊釼天目 一箇尊和此
高嶽寶蓮華。吾石蓮八葉發玉露而開華。移蛇常
若有禮多久傳瀰宜鏡內外瀰宜子孫內外仕仁見
鏡時如見吾此寶鏡 和高嶽輪寶。作天目一箇所
內宮兜率阿逸多王宮。故豐玉皇女不居 同殿豐
現在果外宮應此祝子米持入悲一長交衆生如母
立濁世佛法等如礒邊之尊不得長法壽福不定內
宮石之蓮蒔種所慈一守君臣代如父祝子欲富滿
尊除科此壽珠此住佛納谷詣靈地輩得福祿不行

惡趣幾度生禰宜邊繁子孫此在七寶魂。一禰宜母弁才天。本地寶冠地藏。二荒神。本地釋迦荒神不動。文殊。大日。福富入口三春日右。四三輪。弁才天。左本地聖天。五丹生。正觀音。右春日。六白山。十一面。左三輪。七清瀧。如意輪。三社苑中閉知眞信詣誰世々生値禰宜得七寶親日。

太神詫曰。神武自今以後過百皇之末可惜仁情。時世間多利養強魔溺法。世間饑無十日風五日雨。捨正直爲基横君臣中不和亂逆臣國侵神祭禮人民發逆例不細神何神應納受。其時大滿薩埵爲王。禰宜爲臣。每日詣朝熊山三鈷洞。和峰嵐音拂國土灾難。是偏法行積功所佛神力。唯是眞實行者祈國家力也。佛神應不法僧侶穢佛神摩頂寶衣。是不費國家引入墮惡道。是惡因不應神力佛力。於末世欲佛神應誓。但須成行功。如是時神廣慈悲集瑞籬內。衆生可無善無道應入菩提門寶宮之祝子公卿大臣欲得豐德登朝熊高嶽三力乘寶車三生解脫入道在神感。親席可在納受。

赤精童子事

忝天照太神詫大師曰。此山覺往昔不知。禰宜自開闢以來請面足勅。在童子大師可在御懸日以天尊下姬於三鈷洞前喚出。熊頭着蛇衣出來。太神詫曰。不相應令雨寶童子。此山可爲護法曰。御身具八十種好着白衣。右御手寶捧持房手。左御手持赤色珠出曰。嘉哉高祖。此山得時來。此山是代頂仁納富所。經幾億歲不盡福智所。雖然時節人一旦不貫通信心令今時節剎時節之內失時節。吾自請面足尊勅以來。住此山奉護助大滿薩埵御誓願。吾仍三身惠心欲一切衆生如一子。此山不似餘靈地。從開闢得三寶珠形。代尊御貌拈祖生地。今天照太神宮每日影向地。是眞灌頂佛授記道場中臺花藏世界。左上臺是實報土莊嚴自過去等妙覺悟福智世界。是正弁才天女周徧慈淨土。右下臺一切衆生一切草木有情非情

當輪寶光轉果無上法界門、吾是自請授眞言佛妙味不知壽命得見三世諸佛不知護持万行慈悲殊更虛空大滿薩埵雨寶陀羅尼震威福智無上砌。哀哉與日淡々生死不乘能滿菩薩値遇願故。今受憂悲苦惱所哀憐護法善神入法界施無畏三摩地勸進令迎此靈地、吾或生童。或生僧形。或生男子。或生外化身分魂。或生假使短命成父母惡身雖令無上慈悲發。或成山住同行者受十方慈悲施無緣薄福行人令成就其願令到佛果。亦依勅虛空藏菩薩每日二時周徧十方世界。冥助無福憂悲衆生。亦歸此山待有緣行者來。幾度雖折不相眞時節高僧思難救難遠緣憂悲苦惱衆生不得于慈悲袂。吾令此山護法引具著于眷屬禽獸降伏惡魔。始奉遇雲海翁。我身從無始曠劫以來。常住妙體眞言護持之大菩薩高祖大師來五十六億七千万歲此山不盡求聞持行者砌自今日退禽獸毒蛇眷屬現來和令護持衆生日叫御涙。

奉始太神宮天女春日三輪白山淸瀧丹生廣貴千和耶神。或頒（頂ヵ）金御冠。唱伽陀長歌讚。大師誓曰。高祖不絕生分加樣希有身不厭生性入定得天眼不絕眞言法行者、每日令影向奉拜虛空藏菩薩曰。時太神摩頂在童子自御口吐五輪居童子摩頂虛空藏自御口吐金色如意寶珠授童子額。其時童子持自赤色寶珠內現地藏、說六道衆生拔苦與樂偈。自寶棒出現明星。說万物長生天地豐饒偈。

太神宮吾身祕此山在三種體。中體爲水。水以水不得洗。但淨一切塵垢。爾宜欲度一切衆生憂悲苦惱之垢。是如水淨。下體爲山。不盡富如山。過去雖不殖善種、値遇叢轉薄福業果。令來福寶不盡如山。上體無喩。唯住虛空藏悲願曰添々希有者也。大師一一現佛菩薩像作崇敬、亦太神示在水於末世踏迷人畏。今明星水尋本水脉。五尺三寸石書聰灌頂建立求聞持行者先可奉童子崇敬

衣食飛鉢童子云。亦時節飛行在舍利。是穴賢祕。欽明天皇曉大和尙求聞持時。奉寄進御舍利也。繁昌來破壞去在七度如是再來經五妙勝國王大臣崇敬大乘法云。童歸緣時定坐所現云々。貴希有者也。

此一卷永正八年辛未五月中旬之候濃州下向之時於圓鏡寺定照院令書寫了

法印權大僧都眞于時五十八

文政二年閏四月　日以東寺觀智院所藏永正古本寫之了

撿挍保己一

釋家部八十九

尾張國笠寺緣起

尾張國笠寺沙門阿願申狀

笠寺の敷地荒野三町餘神役院役のゆるしをかうぶりつ、幷けびいしどころの使みだりに當寺入べからざる事。此條々笠寺の勸進沙門阿願本社熱田の御裁許をかうぶらんと望こふ所なり。

右當寺はいにしへ建立し靈地觀音利益の道場なり。其本地を尋るに。つたへ聞むかし呼續の浦に一の木あり。いづくともなく浪にうかみてたゞよひよれり。其木よりひかりさしよりよりてりかゞやく。これをみる人は時ならずおはします。其名を禪光と名づく。行學不思議にして遠も近きも皆隨喜の思ひをなし。高きいやしきおの〳〵歸依の心をなせり。ある夜彼上人ふしぎの夢想をかうぶりたまふ。其告にいはく。よびつぎの浦にうかべる木はこれよりはるか在旦國預山といふ所の靈木なり。此木にて十一面の觀音の像をつくるならば。もろ〳〵のひとくさを安穩にまもり利益し給はんと。靈夢あらたに見へ給ふ。上人夢さめき

どくの思ひをなし。たちまちに信心をこらし。去天平五年癸酉。靈木をもちひて十一面の觀音の像をつくりあらはし。則一字の精舍をたてゝこれを安置したてまつり。其名を小松寺とがうす。されば夢の告にたがはず。一度たのみをかくる輩は。三毒のくるしみをのがれ。一念思ひをこらすものは二世のねがひみてり。利生すみやかにしてきどくさまぐ〵なりしかば。都鄙あゆみをはこび。貴賤袖をつらねて繁昌の靈地となれり。其後彼上人入滅し給ひ。はるかの年月をへて堂舍をのづから雨にくち風にたおれてその跡もなかりしに。有難も觀世音菩薩利益を當來にほどこしたまはんためにや。本尊はくちのこりて荒野の中に立給ふ。ある貧女これをあはれみたてまつりて。おのれがきたる笠を取て本尊のいたゞきにおほひたてまつり。よりく〵佛前にまふでゝ心中のきせひをいたしけるに。そのしるしありて。彼女おもひのほかに昭宣公の三男兼平朝臣にあひて夫婦の契をなせり。折にふれて彼荒野に立給ふ佛像の利生あらた成事をかたれば。兼平朝臣則奏聞をへて。去延長の頃二たび此寺をつくり寄進したてまつり。二百歲にいたるまでそのよせたがふ事なかりしに。末の世の佛の冥覽をはゞからず。寺領をかすめむばひて。堂舍二たび頽破におよべり。こゝに沙門阿願宿緣の故にや。靈佛のむなしくくちぬる事をかなしみ。此觀世音のあらた成ためしを當領主念阿彌陀佛にかたれば。領主感涙肝に銘じ隨喜心にそみて。則古寺のほとり荒野三町餘水田貳段施入したてまつる。精舍すでにくちぬといへども。本尊の威光あらた成故にや。さればはやく建立をくはだつべし。爰に此地は熱田社領のうちなれば。貫首御祈禱二世の

御願圓滿のため。此寺内永殺生を禁斷し。兼ては神役院役幷けびいしどころの使みだりに入べからさる事。本社熱田の御裁許をかうぶらんため望請所如件。

勸進沙門阿願上

嘉禎四年十二月日

阿願が申狀のごときは。此寺は觀音利生の利益あらたなる靈地なり。されば隨喜いよ／＼ふかく。現世後世たのみたてまつる所也。則笠寺の敷地三町のうち。永殺生を禁斷し。神役院役をゆるし。兼は又けびしどころの使みだりに入べからざる者也。そのために件のごとし。

大宮司散位藤原朝臣

宣陽門院の廳熱田の社司等に下し給ふ等寺の事。かつうは社家ゆるし狀の判形に。かつうは阿願が望む旨にまかせて。院役社役をゆるし。幷にけびいしどころの使みだりに當寺に入事を禁じ。兼はまた笠寺の敷地荒野三町餘の内殺生禁ずべき事。右今月日阿願が申し狀を見に。當寺は觀音利益の所靈驗殊勝の地なり。つつしんで此寺のいにしへを尋るに。禪光上人夢の告によりて去天平の頃當伽藍を建立し給ふ。上人入滅の後年つもりて堂舍雨露にくちやぶれて。只本尊のみ荒野のみぎりに立給ふ。或貧女これをあはれみたてまつりて。おのがきたる笠を取て本尊のいたゞきにおほひたてまつり。より／＼佛前にまふでゝ心中のきせいをいたしけるに。其しるしありて。彼女おもひのほかに昭宣公の三男兼平朝臣にあひて。つゐに夫婦の契をなせり。折にふれて彼荒野に立給ふ佛像の利生あらた成事をかたれば。兼平朝臣則奏聞をへて。去延長の比二たび此寺をつくり。名をあらためて笠寺と號す。則數

百町の田畠を寄進したてまつり。二百歳にいたるまでそのよせたがふ事なかりしに。末の世のならひ佛の冥覽をはゞからず。寺領をかすめて堂舍頽破におよべり。こゝに沙門阿願宿縁の故にや。靈佛のむなしくくちぬる事をかなしみ。此觀世音のあらたなるためし。かつうは荒野三町餘をたまはりて古跡をあらためたまはらんと。舊記をさゝげて當領主念阿彌陀佛にかたれば。領主感涙肝に銘じ。隨喜心にそみて。則古寺のほとり荒野三町餘水田貳段施入したてまつる。爰に此地は熱田社領のうちなれば。院役社役のゆるしをかうぶ(てカ)り。兼又けびいし所の使の亂入をとゞめんとは社家に申をくりてのぞみたりしに。阿願が申旨にまかせて優免せり。こゝに阿願さきの社司ゆうめんの判形後の社司これをもちひざらむ事を思ひはかりて。かたじけなくも高聞をおどろかしたてまつるに。則申こふの旨をゆるしたまふ。此後笠寺の敷地三町餘社家優免の判にまかせ。院役社役をとゞめ。かねてはけびいしどころの使亂入の事。幷に殺生かたく禁斷すべき也。熱田の社司此旨をうけたまはるべし。かるがゆへにくだし給ふものなり。

暦仁元年十二月日　主典代散位安倍朝臣判

別當前美濃守藤原朝臣判

久能寺緣記

抑久能寺景氣。前南海漫々而平沙眇々。復（後カ）北嶺峨々而叢樹森々。碧巖側成莓苔石滑。滄溟廻岸弘誓海深。昊天近軒圓明月朗。不奈四明之峯可越煩惱之嶮難。須舞（マヽ）九重之都渡生死之廣海。本尊者千手千眼觀世音菩薩。鎭守者十二所大權現。皆日本國之大神也。靜尋當寺之由來人王三十四代推古天王御宇贈太政大臣尊良之次男久能忠仁公申人。賜駿河國下着。治國家行政令。然而遊覽餘。與諸家臣共出獵場入深山至。猪鹿兎猿犲狠鼬貍此山無不住。爰有一不思議。海岸近峯不知幾年有杉一本。梢聳雲枝彌四方。中有輝者。如朝日出。臣下見之告久能。久能視玆。深山定有變化之者。能射者可射取。仰強弓即射落。見之無變化者。閻浮檀金之五寸餘千手觀音在座。久能成奇特思。信心銘肝。即時尋山中平地建草堂。深收隱宮殿奉安置。備香花僧侶僅十餘人。寄進佛供之料。僧侶之資料百町之所領。信仰異他。然而或夜八旬計之老僧。懸香染之袈裟突鹿杖立寄久能之枕髮。吾者從補陀洛淨土爲衆生化度出現。汝有濟度之緣。深可崇我告。久能夢中答言。老僧住何崇敬可申宜。老僧仰建草堂。寄供田孚僧侶備香花。歡喜之餘告也。夢醒。仍此寺山號云補陀洛山。寄檀那之名。寺號名久能寺。其後過一百二十九年聖武天王御宇養老七年癸亥年。行基菩薩廻國砌至久能寺。見末世利益瑞相。衆生化度之緣深處也。山中楠木古木。伐彼木千手之像十體刻彫。中久能寺本尊先閻浮檀金尊體籠胸中。建立大伽藍奉安置七體。七箇寺爲本尊七寺開眼供養。同日同時作何寺。行基菩薩登高座開眼供養成不思議。其復（後カ）降保上人再典（興カ）經藏寶塔鐘樓中門二王堂陽（湯カ）屋食堂悉建立。傳教大師比叡山建立。復（後カ）名僧達下着建

法幢壯佛法。朝々護摩之煙靉。海岸魚龍薰香結緣。夕々鈴聲添雲上。天人五衰覺眠。淸嵐鳴梢。松風叩窓。入相鐘聲告諸行無常理。半夜鐘響知舞滅(寂カ)爲樂唱。結閼伽之水。洗煩惱之垢穢。折楊梅桃季(マヽ)之花。供心外無別之伽藍。加之常行三昧之道場濃不斷念佛之稱名不怠。去程代々名匠不知數。中一代院主名源淸僧正。學業山高。智惠泉深。憑地藏菩薩悲願。一間四面堂尊像奉安置。信心無休。五部大乘經五度書寫誓願。然而法華經書殘舞滅(寂カ)。時移月累訪三十三年遠忌。其日使者來庭前。大衆捧書札子細言上。奥州平泉師忠持一人之男子當年八歲也。彼男子言。我昔東海道駿河國久能寺別當也。五部大乘經。五度書寫願力也。然而法華經如我昔所願書寫逝去。再來此界有衆徒之許登山書寫畢。書也申。若大衆達當世人狂惑昧子也縛取云人多。爰戴(暫カ)首白雪老僧見彼書札。落涙香染之浸袖斬不止。良

久宣佐(マヽ)。今日僧正三十三年也。再誕手跡不替。不思議命存生奉逢尤本望也。於此老僧忽可參御迎言。大衆醒興不思議也申疎也。聽老僧爲首衆徒一百人到奥州師忠舘。源淸有御對面。雖稚法威重如昔。卽請二親暇登山。被見書寫法華經如昨日。今日奉拜累年信仰地藏。忝本尊流泪蓮花座。源淸不惜聲啼。大衆悉浸袖。僧正良久仰奉憑地藏久吾授宿命通　宿命通申先世事少不忘通力也。然而去此界廻畜生道。一生犬。一生馬。一生牛。然身無苦經書不忌讀誦長啼人皆惡然心畜生不覺見姿驚立出人皆何死言。吾有中有地藏奉恨漸愧懺悔。忝地藏菩薩告曰。汝在娑婆雖有學業智惠大衆首長。挾名利心懷憍慢憶。依之生畜生　吾雖如隨影形誓不離守護。自業自得業因難救佐。深可厭名利憍慢也。汝再不生人間難取正覺。宿有緣人告錫杖聲鮮閻天去。源淸心思佛法東漸東指行。爰棟門平門竝甍家居之

内女房假宿再生人間。大衆御覽昔本尊錫杖從御櫛一尺永有三十三年之間我附添突行杖盡短成專落涙哀。去程如所願大乘經書寫。雖奧州境遠。父師忠御願果有急御下向。我等夫婦御助日日如來有使者。仍僧正下奧州。父師忠中、久能寺奉寄進一千貫之所領。從其以來衆徒代々年年平泉下向。永久之頃。久能寺星光坊見蓮智惠學業世無竝名匠在座。奧州下向。忍里名童兒不人見。星光爲盲目。無明法性合戰物語作語給。若眼見不出。于時星光少人寮前庭之草花作小用。誠盲目也。少人出。星光眼見開。奉見兒。一首甬。

駿河なるくのゝ星光きて見れば
しのぶの兒もあらはれにけり

少人返歌。

かた糸のくるほどならばとゝまれかし
人のなさけはよるにこそあれ

此事天下無隱。星光自筆紫紙金泥最勝王經在今。永久二年甲午年建常行三昧堂。每月晦日十五日一晝夜之不斷念佛之勤行、從九月十七日廿四日迄七日七夜不斷經于今勤行。九月如法經每日讀誦。仁王講。眞讀大般若。夏中眞讀之最勝王經。仁王經。仁王講。舍利講。觀音講。山王講以下。悉見蓮初之成例式之勤行。康平五年壽勢僧都始法花八講。平治二年之正月始仁王講。天仁二年乙丑四月一日實朗上人始三十講。去程代々之將軍寄附所領。諸國守護人崇之。田領莫大也。平家之一門崇之。收種々之重寶。法華經廿八品各々一品宛一心々綵料紙書寫。注各名字名乘奉納。庫藏今殘。賴朝將軍者伊豆之國之中寄進二百町之所領。此坊數三百六十坊。衆徒一千五百人餘仕之。與座衆五百餘人也。源九郎判官義經爲末代之重寶薄墨云笛有御寄進。然而嘉祿年中麓之火事炎火飛來附二王堂。折

節大風頻吹堂舍悉炎燒。本尊計取出。從其以來次第次第衰。衆僧成少。誠盛者必衰之道理眼前也。炎燒後見礎之石名字名乘分明書付。當初建立時伊豆國公方樣申上。材木從伊豆奥以船筏被渡。礎之石迄仰國人。越大石之形吉積舟渡申傳伊豆北條建大御堂。堂供養久能寺有宣旨。然而舞童妓樂之衆乘船渡歸。時吹大風船共損失。其時碼碯之羯鼓塞竹之簫之笛方磬尺八箏琴琵琶悉失畢。此碼碯羯鼓者聖一國師入唐時求。然久能寺有昔由緒有御寄進。其外笛舞童之裝束龍虎錦亂綴繡等唐物御寄進此時失畢。塞龍神成望奪取申合。是併寺之衰微之前相也。猶々從其以來伽藍坊中不昔似衰。人信仰薄成行。國々所領成人給。縱雖末代。勵信力智行道強爭劣昔乎。本尊豈不垂應乎。

康永元壬午稔六月十七日　　沙門敬白

大山寺緣記

（初闕）

神靈容貌閑雅。父母以爲匪凡人者乎哉。生之育之鍾愛尤切。歷五十日。乳母提攜遊觀。園中金色鷲不意飛來。摯此兒入雲矣。父母躃踊慟哭號泣。分散多數探覓林野。未識其方。地軸天維志之所之無所不認。其比大和國平安城京有顯密該通碩德。號學明上人。春日山側有大欅樹。奄宅其下卜禪定柄。夢中佛告曰。當來導師彌勒菩薩來臨補室與行佛法濟渡衆生。夢驚忻然心祇恰之。早旦觀望欅樹枝上。鷲懸巢巢中有聲。呱呱如嬰兒啼。怪窺看之果而人之子也。上人以奇夢而尖奪之鷲作害。欲完得著爲故致祈禱曰。唯願本尊聖者不動明王。令獲其五體得此兒矣。于時有一猿猴。扶抱赤子措上人前。身體肌膚不敢毀傷。兒手持錦產衣記誕生年月。上人覺有父母萬方無之。上人顧復撫養雖如父母。成爲弟子。

情性敦篤。幼年勤學。聰明博達務治內外。才智拔萃一以貫之。世號之金鷲童。以其出於鷲巢之故也。蓋取物爲假矣。金鷲或作金鐘義未通矣。學明上人九十遷化。金鷲童在傍見最後。變相聖衆圍遶上人伎樂歌讚。上人手結定印、口唱佛號、向西而逝。一日上人將歸圓寂。金鷲童自擊金鼓念佛。光明煒煌音樂西去。上人終入滅焉。荼毘之儀闍維歛之。營其草廬尚爲隱窟。手作執金剛神土像爲本尊行法積年。本尊足繫繩曳搖每禮拜唱言。乎朝安穩寶祚增長興隆佛法利益衆生。其聲忽達天聽。亦恒放五色彩光出草菴徹朗照乎王宮。天皇異之。即遣勅使見子細。金鷲行者奏曰。此者淸淨靈地也。可以興昌佛法矣。欲令建立伽藍弘闡大教。蚊蛔之力量莫大□叡願定達乎。是日天皇勅喚金鷲行者曰。奉治鑄金銅盧舍那如來像猶未尚矣。而七度不成事以叵息。今汝奏聞。朕甚嘉納。金鷲行者還乎寄策。種種試事。佛聖相感。奇特非一。天平十七年鑄功甫就。相好端嚴。陛下崇重之佛殿經營謂管典行事。萬人稱金鷲。又大唐國僧律師道濬法願薦臻。詔佛壇正面以西付于金鷲行者。以東付道濬律師。道濬奏曰。崇法歸僧効驗爲先。伺得賞金鷲。宜決雌雄一決勝劣。勅許之。互勵信力頻唱神咒。自道濬方大蜂多飛來欲螫殺金鷲。自金鷲方大蜂多飛出挫群蜂。群蜂退散。其蜂潛攻道濬。道濬不勝還合怨心。所以爲寺時時致魔障事于今在。而降魔日新。名震宇宙。邦家憑護持之力。生民望濟然之功。鑽仰之德巍巍不測。勸誘之物灌灌相依。唐僧道濬擧關其名。單曰異僧。或曰金鷲行者。其後剃髮受戒。法諱良辨。（良或作朗、辨或作辯）來　舊佛鎔範大於常規。長十六丈。瑩黃金脣。費非百萬。當土所出難道矣。天皇勅良辨就金峯山藏王權現祠壇請祈鑊金。權現入夢告曰。當山底于慈尊出世時欲鋪大地。我唯留守護

之、距江州勢多鄕南畔有大山、大聖應用之砌也。至彼可致精誠矣、良辨承頓夢訓尋至矣。山趾有湖。一老翁踞磐上、歲年方可八十餘頭髮鬢眉皓々如雪。撿丈竿出魚鱗、良辨問曰、汝何人也。釣老曰、我是此山地主比良大明神也串。問曰。近有應化利生之地乎。曰有諸、去此不遐達于山家大磐石、形如八葉華。如意輪觀自在尊坐壇上、是我本地也。紫雲常聳側驗適。天龍八部亦闇遶之、良辨攀躋果如神言。石側結草菴修法三七日。此間自羽奧兩州貢砂金、鎚辟作薄金容葬出、天平十九載也。皇帝殊染叡襟遣一篇御詠。良辨亦此所造立皆金色如意輪像。今日石山寺是、良辨自幼至長之事繁也。語在良辨傳矣。或曰、聖武皇帝師良辨先生震旦修行人也。爲求法特征舍衞城、將渉流沙、無功錢縣刀遲留、天皇流沙船師也、渡到彼岸、僧欲報之德既知罔極、依此念力加持生日本國國王。良辨奏曰。大佛藍可爲後世之資糧、依此發誓建立東大寺矣

良辨父母從金鷲攫子去、使人搜求不敢得聽、遂則夫婦出家分適他國。僮僕不從衣食更吝、唯遺髏骨爲此恨限、先至奧州衞奧熊河渡守。久經星序欲問此事。以人之往還猶未之聞、亦出奧熊河、更向北陸。母泣曰、

善奴利諾爾阿徧何摩微波(遠カ)廻和多禮土茂灘遠
毛由久衞波枳故元(衣カ)散梨該利

其行步間、持稿竹三本菅薦二枚、晝以竹爲扶疲之筇、以薦蔽身之衣、夜立竹爲旅宿之柱、張薦爲假屋之垣、倚一本荷當夢所得之經、自其爵家鄕捨財寶無便寄宿之故也、恩愛之道至矣哉、深山大澤飛禽所下孤叢積樹。凡蟲倣寶必榮盡矣。四運幹流無記曆象、花葉日落僅知其序。行雲不定漂蕩旅情。歸夢纔□莫從空遶。玄天雪深失徑路。暗夜星稀迷滿後、粮盡伏荒村長疎藏者掾酌澗水支、朝飢飲山霞慰。夕僊惆悵掩淚鬱然消

魂。此間悲歎不可殫論。漸經東山道出信州。歸相州古鄉。家門荒蕪人跡更絕。蒿萊滋生兎雉蕃息。郎從散落斯須不可栖遑。自茲放心永赴長途。生涯無限潛焉出涙。漂々與命偕期。又經廻西海道至淀津乞便船。船人見翁嫗異體曰。而齒已老闌餘算復迫。自何國至何所。離家致遠行。是何因緣。翁答曰。昔生一子爲鷲所奪。不知其行方。與死生亙耐至哀信脚尋往往未遇冀聞其事。船人曰。天皇御師良辨僧正本稱金鷲童。風聞幼稚之時自鷲巢裏求得之故也。未有父母。若是汝子。翁嫗相悅尋入南都。堂舍佛閣皆悉巡禮偏所遭我子。尋到良辨住坊。謂其子細。人皆吒呵徒過數日。翁老病更發已欲隕。嫗大佛殿傍立三本竹。張薦扶病泣。良辨常歎曰。人皆有父母我獨無之。行法之次必致祈請。良辨有事詣于禁中。過病宿。蕩々紫雲掩藹。此屋氣暢入車。良辨異之。近見八春朽老枕衰嫗膝臥將入死門。問曰。汝何鄉誰家子男。嫗收涙曰。昔失一子不堪悲。至出家流浪。今欲別夫那遺殘生。唯願諸佛大悲同時受死。良辨正問姓字。翁喘息云。我坂東相州將軍。名時忠。大織冠之後也。家繼兵略統領八州。當初禱佛得一男。不經幾日爲鷲所奪。不知其卒。爾降放遣郎從尋求四國。生死兩不聞之。自捨家財迷行處々且四十年。齡闌及筋力羸竭。露命欲零宜在旦暮。請願慈悲上人濟渡儂等。良辨重問。其失子是何年。亦有可獲徵乎。翁云。其產衣裁錦記誕生日月。蓋文武天皇慶雲二年乙巳四月十五日也。左腋下有三黑子(マヽ)。形如三星。是其徵也。(此間脫アラン)。翁言不許旨竟識父母歡喜幾多。一悅一悲。聞者莫不返袂掩漣綺。達叡聞。御感太深。或曰。詔時忠任八箇國大守矣。良辨已懷鄉土遂辭洛城。到相州。國中靈地舉跡遙巡禮拜。據國西隅有高山。卽今大山也。鄉黨相傳曰。當初山頂發五色彩光照房總相三國。國人

霧集競亦曾無佛像。遙至山頂刋拂草葉。堀得不動明王石像。前有石鳥居不可思議之事也。良辨開之。尋登之伏辨山形有二重瀧、瀧上有岩窟。窟前有石鳥居。童子來現曰、汝未知石鳥居。後山頂生身不動明王座。受此訓至山頂修祕法三七日。初七日現倶利迦羅龍王、中七日現二童子。後七日現三尊。不動明王說偈言、

當來導師慈氏尊　法華示生名良辨
我山建立作佛事　末法衆生施安樂

良辨忽感玄應。勇銳至誠。明王重告良辨而說偈云。

此地淸淨爲結界　迷多衆生不來住
東南兩十限八町　我形像作爲本尊

爾時童子化現示曰。此山面南有大槻剪其木摸尊體。是靈木也、良辨歡喜合掌。尋至其所。紫雲靉靆覆薷（蓋カ）靈木、良辨祝曰、末世衆生可賴利益者表一異端致祈禱。俄而東西無風南北鋪枝。乃伐其木手自彫刻本尊。一毎下斧三至禮拜。又此木自飛落留瀧水上。黑雲圍遶龍神守護。此雲亦對峯騰過山中間、今中堂是也。本落降瀧者今閼伽井瀧也、或備以此木製四十九院本尊、爾時金剛童子以偈告曰。

是山五佛表形像　五大明王當守護
一度參諳（マヽ）得壽福　家內安穩無諸病

事既蕃異。良辨奏公家。天皇勅爲御願寺、乃錫安方上總相摸三國入調正稅以爲寺用矣、良辨崇闢佛閣弘通法門讀誦法華。此山累功執金剛神來。以偈告曰。

四十九院當現前　卽是都率爲內院
一切天人皆影向　權實二類咸守護

爾時四十九院忽然現前。良辨者彌勒菩薩之化身也、山下至山上森羅竝甍莊嚴美麗僧菴（晨カ）二千迺々櫛立。顯密二法今爛箇處、梵唄之音晨夕永傳。已移兜率之位、遙契慈尊之會、堂院識圖本

尊之壇樣等具在別記矣。上人行本宮山無水不便。咒以三鈷杵穿石。石竇引溜湧出不絕。若人洒掃水失却如故。今本宮閼伽井是也。上人詣瀧法樂。大山震動雷電灼爚。瀧浪激大龍浮出。龍收逆鱗對上人曰。我是當山守護深沙振邪大王也。又云。荒神淹染五濁迷法性現。乃受上人法施已覺往昔誓願。利益衆生齊得安樂。重說偈曰。

瀧水早下顯智水　衆生煩惱洗重穢
一切諸魔皆退散　今世後世得自在

上人因行多婆天位今二重瀧也。謂之不增不減瀧。當山靈所異迹衆矣。二重瀧下有瀧曰雷瀧。瀧形如濆吐浪。瀧鳴雲起。雲起不祟時。而兩瀧前有方丈異石。夾在浪表。著不生。石面粧如銀鐐。名御坐石、龍神所居之石也。傍有瀧。五山周帀錯峙。配五大明王。其一曰雷嶽。若人登之輙震死。雷嶽下有岩窟。幽深亡能究。奥曰蝙蝠岩屋。伏翼群翔內以名之。有鐘或現或失常遇人。是昔四十九院之例勤擅。同時驚覺之鐘也。本宮有化池或現或失。恒有神名石尊。權現本宮東北有岩窟名金色仙岩屋。以金色仙人優遊也。五大明王兩界大日坐岩窟東有高山名妙法嶽。本願聖人奉納如法法華經一部故云。一曰。仙人常影現此嶽讀誦法華。音聲于今不絕時聞故云。西下有仙窟。諸仙之遊栖地也。有奇峰名祖母山。常遭逢人。不遠而有嵩名大日嶽。在岩窟之內兩部大日坐。次有聖天所坐。深洞南下有高岩名不動岩屋。次有塚名十羅刹塚。仙人恒顯現。次有嵩名烏瑟嶽。次有嵩名石遲草嶽。有巖洞其高三丈餘。岩戶前有石壇。壇上三本莽左右雙立正身不動明王坐。次有瀧名兩部瀧。阻山北有瀧。瀧高七丈餘。是爲金剛界瀧。時々放圓光對胎藏瀧。有高岩下有仙窟。列眞之所都也。振鈴之聲今聞。有靈石表五佛形。或華嚴般若峰。或法華方

等。巽岩呈神瑞敎岩標法。如斯祕所萬々相傳有別。上人當峰斗藪三十五日也。當山明王二童子爲守護神。矜迦羅童子今德一宮也。勢多迦童子今八大社也。良辨父母泛覽舊傳不記遷化日月。相傳曰。父則大隅郡三宮大明神是也。母則號易產大明神。當山第一王子。又曰。祖母山爲日本國天魔首領六萬四千眷屬神前後圍遶。雨宮風三郎霧王子此神之隨類也。實字稱德孝謙皇帝天平勝寶中。上人爲母孝養於阿部利山頂石尊明王堂左腋塚奉納妙法華經一部。或曰在本宮。今如法經塚是也。大炊天皇天平寶字五年光增和尙詣當山。依先師行基僧正遺言。自作本尊不動明王像奉納之。

上人春秋八十歲忽然而上。不知其所。舊記所載亦失日月。令相傳。有入定巖窟待龍華下生之斯(期カ)矣。振鈴讀經聲又常聞矣。

桓武天皇延曆二十四年。無畏大士詣當山致行法。拜種種奇特矣。堀禪師不辨其名。政務乖理不堪任。一山怨望。衆徒離叛。僧侶坊舍過半荒蕪焉。

陽成天皇元慶三年大地震裂。佛像經典即時磨滅。處々僧坊逢神火作灰燼矣。

八年安然和尙參詣當山巡禮聖跡。見其顚倒墜淚悲歎。就常念總持院行祕法。童子來示曰。汝今所願宜垂哀愍。或曰明王顯現。和尙成就宿願出山矣。

音釋後序

一日山上氏忠直袖一軸之書與一卷之紙來而謂予曰。此是相州大山之緣起也。我欲以斯紙寄進於大聖明王。吾子其書寫以與我也。予固辭不許遂肯焉。退閱之。文字譌謬不少矣。因採平日所聞及字書所訓而改正者一百九十餘字。別爲一卷以贈焉。予嘗謂人只知書有筆鋒(員カ)之習而不知字有正俗之分。蓋字形美而非其

字者猶猿著錦。雖美非人。於人亦然。顏面麗而心欠、不若形醜而道備焉。容儀儼而實少。弗如質朴而德全焉。故不患書之無筆道。但憂字之非正眞。是所以別設一卷也。若人就此中尙正其遺失。實是予幸也而已。

鎌倉五山記

相州小坂郡山内縣巨福山建長興國禪寺

嵩山西來庵開山大覺禪師。諱道隆。號蘭溪。嗣法無明惠性和尙。寬元四年丙午來朝。宋朝卅三年。世壽六十六年。弘安元年戊寅七月廿四日示寂。辭世頌曰。用翳晴術六十六年。一鎚擊碎大道坦然。西蜀人冉氏也。圓鑑。卵塔。資深。客殿。摩宵閣。二階。松上軒。眞牽閣。斯丘。祠堂金國。佛光之塔。異本作谷。靈應。土地。聯芳。祖師。等心。祠堂。玉困。非。橘壇。庵主間。護法。厭天。

無明和尙辭世頌曰。七十八年內空外空。撒手便行萬古淸風。

正宗庵大興禪師。諱道然。號葦航。嗣法大覺。信州人。永安三年辛丑十二月六日示寂。頌曰。空花亂墜八十三年。卽今依舊葦航道然。澄圓。卵塔。

靈光庵大圓禪師。諱覺圓。號鏡堂。嗣法環溪。西

蜀人。世壽六十三年。德治元年丙午九月廿六日示寂。頌曰。甲子六十年。無法爲人說。任運自去來。天上只一月。洞照。客殿。建仁寺瑞光庵同前。

通玄庵知覺禪師。諱道海。號桑田。嗣法大覺。延慶二年正月八日示寂。

玉雲庵一山國師。諱一寧。號一山。嗣法頑極。台州人。世壽七十一年。號弘濟大師。正安二年來朝。文保元年丁巳十月廿五日示寂。頌曰。橫行一世。佛祖呑烝。箭既離弦。虛空落地。眞照。卵塔。藏密。書院。望霖。井。玉雲精舍。山門。杉谷。總門。密庵下也。

傳燈庵大通禪師。諱了曇。號西澗。嗣法石帆。台州人。正安二年來朝。世壽六十五年。德治元年十月廿八日示寂。頌曰。來無所住。去無所至。白日麗天。淸風匝地。定明。卵塔。瑞光。門。

傳芳菴覺雄禪師。諱圓範。號無隱。嗣法大覺。紀州人。世壽七十八。德治二年丁未十一月十三日示寂。頌曰。來去無方所。去來更沒蹤。要知吾住處。明月與淸風。南禪幻住庵同前。

天源菴國通大應國師。諱紹明。號南浦。嗣法虛堂。駿州人。世壽七十三年。延慶二年己酉十二月廿九日示寂。頌曰。呵風罵雨佛祖不知。一機瞥轉閃電猶遲。世壽七十三年。普光。卵塔。指南閣。二階。雲關。外門。

正統庵佛國禪師應供廣濟國師。諱顯日。號高峯。鳳城人。嗣法佛光。世壽七十六年。正和五年丙辰十月廿日示寂。頌曰。坐脫立亡平地骨堆。虛空翻筋斗刹海動風雷。常寂。卵塔。深遠。客殿。邀月閣。天津橋。同芳。芳又作抱。瓜。瓞。侍眞寮。

龍峯庵佛燈國師。諱德儉。號約翁。嗣法大覺。相州人。世壽七十六年。元應二年庚辰五月十九日示寂。頌曰。七十六年不生不死。雲散長空月行萬里。無明。卵塔。奎光。二階。淸居。小客殿。衛法。土地。繼宗。祖師。祥雲。外門。

向上庵國一禪師。諱世源。號太古。嗣法佛光。常州人。元亨元年辛酉九月廿五日示寂。世壽八十九年。神龍。客殿。

正受庵佛慧禪師。諱道隱。號靈山。嗣法雪岩欽。杭州人。元應元年己未來朝。世壽七十一年。正中二年乙丑二月二日示寂。頌曰。還源歌。還源歌。還源一吹。脫娑婆哩々囉。揖雪。客殿。

回春庵佛覺禪師。諱德璇。號玉山。嗣法大覺。信州人。世壽八十年。建武元年甲戌十月十八日示寂。頌曰。三劫塵數諸如來。無所從來亦無去。山僧當(幾イ)飯。桂輪正午。幽谷。山號。絕點。卵塔兩影。披雲閣。二階。桂圃。客殿。一諾。土地。宗盟。祖師。

禪居庵大鑑禪師。諱正澄。號淸拙。嗣法愚極。嘉曆元年丙寅來朝。世壽六十六年。曆應二年甲戌正月十七日示寂。頌曰。毘嵐捲空海水立。三十三天星斗濕。地神怒(把)鐵牛鞭。石火電光追(不イ)難及。

雲澤庵佛日焰惠禪師。諱楚俊。號明極。嗣法虎岩。明州人。元德二庚午來朝。世壽七十五年。建武三年九月廿七日示寂。頌曰。臨行一著不假兩脚。踢倒須彌踏翻碧落。天瑞聯芳。客殿。龍門。外門。

覩史庵佛頂禪師。諱惠宗(崇イ)。嗣法佛光。下野人。世壽八十四年。貞和二丙戌十月晦日示寂。頌曰。人間逆旅來往如織。久客卽今飯去來。淸風明月與無極。慈氏。卵塔。三會。客殿。

妙高庵覺海禪師。諱聞悟。號背山。嗣法石庵。八月二日示寂。眞照。卵塔。

雲外庵佛壽禪師。諱妙環。號樞翁。嗣法佛國。下野人。世壽八十二年。文和三年甲午二月十八日示寂。頌曰。踏破虛空。踢翻大地。別有末後句。今年八十二。慈照。卵塔。擊蒙閣。客殿。安樂。土地。先天。祖師。忘筌。書院。衆妙。外門。

同契庵妙覺禪師。諱禪鑑。號象外。嗣法桃溪。肥州人。世壽七十七年。文和四年乙未十一月十八日示寂。頌曰。上無攀仰。下絕己躬。若又有生可度。不妨隨處露蹤。密付。卵塔。

寶珠庵本覺禪師。諱素安。號了堂。嗣法同源。築州人。大覺之孫。貞和元年庚子十月廿日示寂。

如意。卵塔。大光。客殿。

大智庵實翁和尚。諱聰秀。嗣法葦航。二月廿七日示寂。頌曰。末後一句。佛祖不知。掀翻四大海。踢倒五須彌。

廣德庵正宗廣知禪師。諱印元。號古先。嗣法中峯。薩州人。世壽八十年。應安七年甲寅正月廿四日示寂。自賛云。即心即佛。非心非佛。釋迦彌勒是何物。信手拈起須彌。槌等閑敲出虛空骨是甚麼咄々。心印。卵塔。慶源。二階。

大統庵佛觀禪師。諱慈永。號青山。嗣法夢窓。十月九日示寂、頌曰。無榮無枯。鐵樹開花。萬象吐舌。虛空咬牙咄。

梅洲庵佛種惠濟禪師。諱圓月。號中岩。嗣法東陽。大惠派。世壽七十年。應安八年乙卯正月八日示寂。

金龍庵石室和尚。諱善玖。嗣法古林。築州人。九月廿五日示寂。

廣嚴庵東傳和尚。諱士啓。嗣法南山。築州人。四月十一日示寂。

龍淵庵草堂和尚。諱林芳。嗣法龍山。黃龍派。十一月十七日示寂。

正本庵可翁和尚。諱妙悅。嗣法佛國。八月廿二日示寂。頌曰。天眞自性。無生無死。碧落雲散。長空明月。華光庵鐵夫和尚。諱慶圓。嗣法月翁。世壽六十六年。至德元年甲子八月十四日示寂。頌曰。末後一句。應用無虧。手把明月。倒上須彌。瑞應之塔。卵塔。

龍興院知覺普明國師。諱妙葩。號春屋。嗣法夢

窓。八月十二日示寂。南禪寺龍華庵。相國寺大智院。天龍寺金剛院。山城寶幢寺以上。
長生庵中山和尚。諱法穎。嗣法佛應。相州人。世壽七十四年。康應元年己巳十一月七日示寂。辭世自賛云。鬼面神頭全身。半氣奪兮毒更得。後手不藉人身。惠竺乃間云。稱天下大善知識。本命元辰下落處。在師厲聲云。森羅萬象自己家風非是境界。雙照。卵塔。
大雄庵月心和尚。諱慶圓。嗣法月翁。九月十六日示寂。
瑞林庵曇芳和尚。諱周應。嗣法夢窓。九月七日示寂。
華藏院伯英和尚。諱德俊。嗣法了堂。八月十二日示寂。
建初庵宗遠和尚。諱應世。嗣法肯山。三月十日示寂。
寶泉庵佛果禪師。諱存圓。號天鑑。嗣法無碍。四月十一日示寂。列聖。客殿。

傳衣庵大圓和尚。諱與伊。嗣法客山。十月十九日示寂。
正法院老僊和尚。諱元聰。嗣法養直。二月九日示寂。
金剛院東暉和尚。諱僧海。嗣法一峰。六月廿七日示寂。
吉祥庵藏海和尚。諱性珍。嗣法西江。松源派。六月十一日示寂。
一溪庵心源和尚。諱希徹。嗣法月山。應永十年癸未十月十三日示寂。蘭華齊。小客殿。玉泉。井。
岱雲庵東岳和尚。諱文昱。嗣法大拙。武州人。應永廿三年丙申二月廿二日示寂。圓覺富陽同前。
實際庵佛印大光禪師。諱僧可。號久庵。嗣法無碍。正月廿六日示寂。同照。卵塔。春桂堂。客殿。交芦室。書院。洞中春色。外門。
竹林庵德岩和尚。諱保譽。嗣法大曉。南浦派。七月十三日示寂。

正濟庵大綱和尚。諱仮整。嗣法樞翁。正月七日示寂。

東宗院日峰和尚。諱怯朝。嗣法大喜。四月三日示寂。

壽昌院慶堂和尚。諱資善。嗣法大素。正月廿五日示寂。

龍華院道庵和尚。諱會顯。嗣法無碍。霜月九日示寂。

梅岑庵仁庵和尚。諱要賢。嗣法天初。五月十七日示寂。

以上四十九塔頭。

地藏釋迦觀音。三佛三千佛。拈華堂。法堂。毘盧寶閣。法堂閣。醫王殿。文殊殿。大徹堂。僧堂。玄關。禮間。龍王殿。方丈。聽松軒。方丈。厨院。得月樓。方丈上西。逢春閣。方丈上東。靈樹中間有碑文。普門橋。圓通閣。觀音殿。布金。閻王寮。蘸碧池。玲瓏閣。截流橋。衣鉢閣。三應。侍香寮。栴檀林。衆寮。照心千手堂。海眼。井。天津橋。獨木橋。華嚴塔。崇鏡寺勝上巘東序。溫室。直歲寮。知客寮。山門。建長興國禪寺西洞和尚筆。提點寮。庫院。應眞閣。都寺寮。監寺寮。納所寮。修造。上副寺寮。韋馱天超陞揣誠。岫雲養濟。古香嫩桂。常足蒼璧。西廊。西淨淨頭寮。都官寮。修上司寮。景新堂。本尊彌陀行堂。曇華室。首座寮。此枝軒。維那寮。枕流。同書院後堂寮山色。東藏司寮。書記寮栖芳。有隣頤堂。常在法寶輪藏。岩院乙護法天童。鎭守。海東法窟。外門。

十寮同頌　禪居翁

清流　芳扁新書勢似龍。澄々正脉自相通。本源深蘸青山影。支派長飯滄海中。

指臨　自家新立睦州門　宗匠都無刀斧痕。到此若同濟北老。直參黃檗作兒孫。

荔香　紅綿囊封白玉肌。擘開須是克家兒。素翁鄉果道馨遠。風味餘來蜜漬枝。

宗蒲　舞風劍葉弄輕柔。家醜揚來陳睦州。若到

工夫綿密處。草鞋新織續芳猷。

起汾　從接胡僧金錫光。六人成器化州邦。聰翁千歲門風盛。建立如來大法幢。

冽泉　屏居山下養蒙時。水石膏肓不可醫。風送寒聲中夜後。月光即破吠瑠璃。

景陽　慈明法道固扶持。變褚衾成金殼時。富貴長嫌千口少。監收家葉來陵遲。

思恭　燈籠盞子幾光華。續焰聯芳到自家。試向石窓々外看。日移清影上梅花。

耕道　難進前時重進前。毘盧頂在脚頭邊。從來千聖不曾及。一路如何向上傳。

用則　行到説通無所藏。大千沙界一禪床。須彌鎚打虚空鼓。萬象森羅爲舉揚。

衆寮宗簡

天下禪林薝蔔栴檀之大樹。
海東法窟駢闐龍象之高蹤。

賀衆寮

萬樹栴檀藹衆香。重規疊矩璨琳琅。巨峰不是養閑漢。要與叢林作蔭涼。

賀温室

浴室裡頭通一句。一絲不掛出來人。相逢捴是知音者。同證如來淨法身。

佛殿梁牌銘

上間　今上皇帝。千佛垂手。扶持諸天。至心擁護。長保南山壽。久爲北闕尊。同胡越於一家、通車書於萬國。

正五位下行相摸守平朝臣時頼敬書。

下間　伏願三品親王征夷大將軍。干戈偃息海晏河清。五穀豐登。萬民康樂。法輪常轉。佛日増輝。

建長五年癸丑十一月五日住持傳法宋沙門

道隆謹立。

相州小坂郡山内縣瑞鹿山圓覺興聖禪寺

萬年山正續院開山圓滿常照國師佛光禪師。諱祖元。字子元。自號無學。嗣法無準。慶元府許氏子。

請狀

時宗留意宗乘積有年序。建營梵苑安止緇流。但時宗毎憶樹有其根水有其源。是以欲請宋朝名勝助行比道煩詮英二兄 丈鼎祖之弟子。莫憚鯨波險阻。誘引俊傑禪伯皈來本國。爲望而已。不宣。

弘安元年戊寅十二月廿二日時宗和南

詮藏主禪師

英典座禪師

弘安二年己卯來朝。同九年丙戌九月三日示寂。世壽六十一年。辭世頌曰。來也（亦イ）不前。去也（亦イ）不後。百億毛頭師子現。百億毛頭師子吼。圓滿常照國師。昭堂。常照。卵塔。宿龍。客殿。吉祥。山門閣。雙明軒。方丈書院。普現。土地。桂昌。祖師。碑文。東陵筆。萬年。刊在佛日點。妙香池。虎頭岩。在妙香池旁。桃隱。在方丈脇與獅子岩。在筆陽與如意間。妙香池之交宿龍池。大權水。

萬富山續燈庵佛滿禪師。諱法所。號大喜。嗣法太平。辭世頌曰。諸佛降跡處。續燈大光明。岩上開一室。一坐五百生。祥光。塔。靈龜。客殿。

傳衣山黃梅院正覺心宗普濟玄猷佛統天龍國師。諱疎石。號夢窓。嗣法佛國。辭世頌曰。轉身一路。横該竪抹。畢竟如何。彭八剌札。五葉聯芳。客殿。還核殿。後改五葉聯芳爲還核殿。浮香閣。二階。一枝書院。最勝輪。卵塔。常圓。僧堂。淡味。寮堂。

如意庵佛眞禪師。諱妙謙。號無礙。嗣法佛國。摩尼殿。客殿。

正傳庵大達禪師。諱正因。號明岩。嗣法西澗。牧隱軒。

龍門庵高山和尚。諱通妙。嗣法寒潭。辭世頌曰。呵罵佛祖。七十八年。末後一句。臘雪連天。

壽德庵月潭和尚。諱中圓。嗣法義堂。大雲軒。聽好軒。出自青松庵。

海會庵杵中和尚、諱梵淳。嗣法適庵。夢窓之孫。
東雲庵東陵和尚。諱永璵。嗣法雲外。
慶雲庵香林和尚。諱識桂。嗣法背山。
珠泉庵學海和尚、諱飯戈、嗣法大綱。
正眼庵少室和尚。諱慶芳。嗣法空室。辭世頌曰。
生也快活、死也快活。更問如何快活。
天池庵容山和尚、諱可允。嗣法險崖、南溪書院。北溪寮舍。扶搖寮舍。
寶篋庵梅林和尚、諱靈□。嗣法大川。
臥龍庵大川和尚、諱道通。嗣法佛源。辭世頌曰。
末後一句、始到牢關。不通凡聖。潭北湘南。
藏六庵佛源禪師。諱正念。號大休。嗣法石溪、溫州人。文永六年己巳十月九日來朝。正長二年己丑十一月晦日示寂。世壽七十五年。辭世頌曰。
拈起須彌、鎚打破虛空。鼓藏身無蹤跡、日輪正當午。圓滿。卵塔。
利濟庵東峰和尚、諱道川。嗣法佛源。辭世頌曰。
大用現前不存軌則。此是甚麼軌則。上天堂入地獄。
飯源庵佛慧禪師。諱是英。號傑翁。嗣法之庵。永和四年戊午三月十二日示寂。不二。客殿。
定正庵此山和尚。諱妙在。嗣法佛國。辭世頌曰。
賣弄一生過。彌天犯罪多。今朝機轉位。無佛亦無魔。
瑞光庵眞覺禪師。諱志高。號天外。嗣法南洲。兀庵孫。辭世曰。示不生々。現不滅々。天上人間。清風明月。松風。書院。
大義庵天澤和尚。諱宏潤。嗣法雲屋。辭世頌曰。
天澤無私。草木悉知。洲轉一路。佛祖不窺。
長壽院佛地禪師。諱惠林。號雲屋。嗣法佛光。辭世曰。動靜本無像。去來又無蹤。風叫萬岳。月照千峰。
瑞雲庵大本禪師。諱居中。號嵩山。嗣法西澗。辭世曰。生死涅槃。春行冬令。將錯就錯。中和提

景
淨珠院大雅和尚。諱省晉。嗣法古調。
桂昌庵承先和尚。諱道欽。嗣法點翁。
青松庵大拙和尚。諱祖能。嗣法千岩。
傳宗庵南山和尚。諱士雲。嗣法璽一。辭世頌曰。了達三世。撥轉一機。祖也不會。佛也不知。廿露。(井。)西國山。(山號也。)
大仙庵宏覺禪師。諱德悟。號迷溪。嗣法大覺。辭世曰。芭蕉虛幻體。片々總成眞。驀地飯振去。露出法王身。密印。(卵塔。)
白雲庵東明和尚。諱慧日。嗣法直翁。辭世曰。六十九年。有生有死。古渡雲收。青天在水。大明。(卵塔。)雲封亭。
富陽庵東岳和尚。諱文昱。嗣法大拙。(建長岱雲庵同前。)天眞。(卵塔。)海眼。(井。)
等慈庵不聞和尚。諱契聞。嗣法東明。辭世曰。也大奇兮也大奇。末後一句沒人知。大洋海底遭火熱。虛空產下木羊兒。古曰幽石庵。後改之。
妙光庵無外和尚。諱圓方。嗣法不聞。
頂門庵大傳和尚。諱有承。嗣法大淸。
雲光庵東林和尚。諱友丘。嗣法一山。
佛日庵(檀那塔。)
大光明寶殿。(佛殿。勅額。)本尊寶冠釋迦十二大士。直指堂。(法堂。)選佛場。(僧堂。)上祠堂。下祠堂。問鏡堂。(行堂。觀音。)平等軒。(書院。)方丈寶雲閣。(同二階。)香積院。(庫院。)山門。(圓覺興聖禪寺。勅額。)總門。(瑞鹿山。勅額。)法輪寶藏。(經藏。)溫室。首座寮。後堂寮。書記寮。藏主寮。直歲寮。知客寮。都寺寮。副寺寮。都官寮。一枝。(維那寮。書院。)南對松。北對松。石屛。(在正續院之內)採月。(同上)富陽。華陽。七寮也。(後富陽華陽。改寮爲庵。)獅子岩。虎頭岩。白鷺池。偃松橋。圓通閣。(山門閣。)般若松。(在小門。)獨木橋。延壽堂。同(此三體觀音此內本尊御頭有圓鑑延中央大鐘此圓鑑今在西來庵)飯。勿藥有喜。(堂司寮。在壽堂傍。)三級峰。妙莊嚴域。(外門。)設利塔。華嚴塔。羅漢。慈氏殿。無畏堂。同光塔。
太子殿。
(最勝園寺殿之塔。潮音寺殿之塔。日輪寺殿之塔。)

梁牌文東

皇國益固。猶遙億萬。斯年民土。淸平廣統。三千剎海。本寺大檀那左中將征夷大將軍源朝臣義滿敬立。

同西

佛域新開儼。靈山法筵日。祖庭深密榮。少林華木春。永和二年丙辰十月念九日庚辰當代住持嗣祖沙門此山妙在謹題。當山第十三世嗣佛國塔于定正院京有如是院

相摸州龜谷山壽福金剛禪寺

逍遙庵開山千光祖師。大宋高宗皇帝特賜。諱榮西。號明庵。嗣法天童虛庵。備中人也。世壽七十五。建保三年乙亥七月五日於建仁寺入定。法雨。卵塔。逍遙水。

松鶴庵宏光禪師。諱上照。號寂庵。千光四世。

桂光庵覺照禪師。諱德瓊。號林叟。嗣法大覺。

正隆庵靈光禪師。諱慧興。號大用。嗣法佛光。辭世頌曰。諸佛凡夫。不生不滅。今日天風。庭柏吹折。

吾本庵佛智圓應禪師。諱巧安。號險崖。嗣法佛源。辭世頌曰。臨行一著。不假兩脚。踢倒須彌。踏翻碧落。自照。卵塔。聯芳。祖師。護法。土地。皈雲洞。

積翠庵通照禪師。諱惠雲。號寒潭。嗣法雲叟。千光五世孫。

大澤庵象先和尚。諱文岑。嗣法桃溪。先又作外。

定光庵廣覺禪師。諱文巧。號大拙。嗣法象外。桃溪孫。建長同契開山也。

聯燈庵足庵和尚。諱祖麟。嗣法桑田。大覺孫。

桂隱庵覺知禪師。諱希一。號月山。嗣法玉山。

松月庵起宗和尚。諱宗冑。寂庵孫。

雲龍庵壽叟和尚。諱宗應。嗣法物外。松源派。

大秀庵大林和尚。諱秀茂。覺滿禪師派。

桂昌庵海岐和尚。諱究東。嗣法喚雲

瑞龍庵谿仲和尚。諱禪三。嗣法瑞雲。千光七世。
木尊釋迦文殊普賢。雪嶺庵。自山。長庚嶺。開山行道地。皐陽焉。獨松峰。雙碧池。象王岩。如法堂之舊基也。安普賢像故云。今松月庵是也。千光行道地也。華鯨峰。飯雲洞。碧玉泉。金龜。井。梅塢池。望夫石。世傳畠山六郎入海不返。婦人登此山望之終化爲石也。以上十境。選佛場。僧堂。善法堂。法堂。金曙。方丈書院。扶桑興禪之閣。方丈持氏筆。鳳樓。首座寮。碧桃。維那寮。天下古刹。外門。

相摸州小坂郡山內縣金峰山淨智禪寺

開山佛源禪師。諱正念。號大休。嗣法石溪。詳圓覺藏六庵之下。
藏雲庵準開山眞應禪師。諱宏海。號南洲。嗣法凡庵。辭世曰。大唐日本六十年。欲知此事。看取目前。雨曜。卵塔。
正紹庵佛宗禪師。諱崇喜。嗣法佛光。上野人。元亨三年癸亥六月八日示寂。
正源庵佛應禪師。諱妙準。號太平。嗣法佛國。辭世頌曰。末後一句向下文長。處々無蹤跡。地獄與天堂。駐春。客殿。大勝輪。塔。黃金閣。龍淵。井。
龍華山眞際精舍法海禪師。諱靜照。號無象。嗣法石溪。辭世曰。諸佛來也如是。去也如是。諸佛來去一般正。我也如是。
正覺庵佛性禪師。諱妙受。號天庵。嗣法佛國。辭世頌曰。幻生幻滅。寂滅現前。千江有水千江月。萬里無雲萬里天。
楞伽院竺仙和尚。諱梵仙。嗣法古林。最勝岩。石取堂。心地要門。外門。元德二年來朝。貞和四年戊子七月十六日示寂。世壽五十七。南禪楞伽院同前。
大圓庵別傳和尚。諱妙胤。嗣法虛谷。辭世頌曰。來者是阿誰。紅霞穿碧落。白日遶須彌。
同證庵心開和尚。諱令聞。嗣法南峰。
正郎庵大同和尚。諱妙哲。嗣法佛國。辭世頌曰。末後一句。透過牢關。金鎚影動。寶劍先寒。莊嚴殿。檀那塔。寶林。客殿。

興福院大見和尚。諱妙喜。嗣法大年。
福生庵義畊和尚。諱可由。
本尊阿彌陀釋迦彌勒。三世如來。四天王。前立。一
音堂。法堂。朝宗。方丈。常安。同書院。半碧。左兵衛督氏滿書。向
上關。玄關。慈觀寶閣。山門閣。五百羅漢。妙光堂。行堂。甘
露。井。天柱峰。雪隱。淨頭寮、鵬搏峰。回鸞峰、盤陀
石。金峰松。寶蓋松。解脫。山門。紀綱。維那寮。雲堂。
僧堂。莊嚴殿。檀那塔。寶所在近。外門。佛光筆。源異本。

相摸州鎌倉縣稻荷山淨妙禪寺
開山退耕和尚。諱行勇。嗣法千光。
光明院。源將祖先之裔廟也。遍照。卵塔。龍宮海。
經藏。
靈芝庵自牧和尚。諱志浮。嗣法佛源。
瑞龍庵靈岩和尚。諱道昭。嗣法桑田。建長通玄庵派。
法雲庵芳庭和尚。諱法菊。嗣法太平。[illegible]智正源庵派。
禪昌庵雲山和尚。諱智越。嗣法無隱。建長傳芳庵派。

辭世曰。問佛々不會。問祖々不會。百不會。百不
如是。誰死誰生。
東漸庵笑岩和尚。諱知竹。東福鐵牛派。
佛智庵象先和尚。諱乾有。嗣法喝岩。建長正宗庵派。
萬春庵三山和尚。諱祖敦。東福寺天得派。
知足庵蒙庵和尚。諱志聰。肥州萬壽寺神子派。
直心庵天瑞和尚。諱守政。建長寺正受庵派。
本尊彌陀。春育。方丈。潛光堂。留香堂。僧堂。金稻
護法。桃源。芝洞。寶處。喜泉。雲洞。寮。德源。正
統派。瑞香。楞嚴寺派。聽泉。建長廣嚴派。

京城五山開山次第

瑞龍山太平興國南禪々寺　開山大明國師。諱普門號無關諡佛心禪師嗣
法聖一國師。南院國師。諱祖圓號規菴世壽五十二嗣法常照國師。南禪五山之外
也。
靈龜山天龍資聖禪寺　開山夢窓國師
萬年山相國承天禪寺　開山同上
洛東山建仁禪寺　開山千光國師

慧日山東福禪寺　開山聖一國師
京城山萬壽禪寺　開山十地和尚

關東十刹

福源山禪興寺。開山大覺。錦屏山瑞泉寺。開山夢窓。
壽龍山東勝寺。開山無及。乾明山萬壽寺。開山佛光。
天長山國淸寺異本ニ五番目ニ入也大慶寺ニ六番也
靈松山大慶寺。開山佛源。功臣山興聖寺。異本ニ八番也。
靈桐山東漸寺。開山桃溪。海雲山善福寺。
竹園山法泉寺。　退田山長樂寺。異本ニ有國淸寺無長樂寺

壽福寺建立。順德院建保三年乙亥也。同年七月五日千光於京師示寂。後三十九年而建長立。
建長建立。後深草院建長五年癸丑也。廿九年後圓覺立。
圓覺寺建立。後宇多院弘安五年壬午十一月十四日也。十二月初八日供養。

光觸寺頬燒阿彌陀緣起

夫佛果の廣海は皆一味なりといへども。因位の悲願は彌陀ひとりすぐれ。一子の慈悲は事ごとに平等なりといへども。不捨の光益は念佛のものを攝す。悲願の諸佛にすぐれ給へる事は攝するに極惡最下の機をもてし。光明の餘の行をきらふ事は尋て極善最上の法をもとむる故也。所歸の土を報法高妙に莊嚴し。能入の機は垢障覆深の衆生なり。されば修因感果の道理にもたがひ。教理行果の次第をもそむけり。誠に是速疾頓成の志。佛力不思議の祕術なり。故に諸教にほむる所おほくはみだにあり。諸佛の證誠かぎりて念佛にたる。たま〳〵も此勝緣にあひて。至心信樂の輩ながく生死勤苦の本をぬき。まれにも此本願に乘て乃至十念する人必住不退轉の益を成ず。此證今眼

前炳焉也。爰秋津洲相摸鎌倉郡比企の谷岩藏寺に希代無雙の靈像まします。超世願王彌陀來迎の三尊御たけ法の三尺なり。世稱してかなやきほとけと號す。（七字マヽ）天津兒屋根尊孫第八十四代の御門順德天皇御宇建保三年乙亥其比京都に大佛師あり。雲慶法印と號す。世の聞へ人のほまれ昔の毗首羯磨をもはぢず。故に將軍右大臣家の召請によりて關東下向のきざみ。鎌倉住人すくるの氏女町のつぼね。于時年三十五。雲慶に對面して曰。我傳聞阿彌陀如來は諸佛の大悲にこえて。五障の雲あつき女人なりとも。御名を唱へばむかへんとちかひ給なれば。最後の本尊のために彌陀如來の像をつくり奉らむと年來宿願あり。幸に今此願をはたすべしとて。既に吉日良辰をゑらび定而約束するに。法印施主の發願を領掌しをはりぬ。

さて從僕を伊豆の國柚につかはして。みそ木をとりはじむるに。いさゝかも風波の難なく到來す。此みそぎにひきさす千鎰そへて佛師のもとへつかはすとて申けるは。阿彌陀佛は四十八の大願をおこして罪惡深重の凡夫愚癡不善の女人をもすくひ給なれば。同はかの誓願を表して四十八日に造立してたまはらむと申て。直物の外に金銀羽皮等のたぐひ日々不闕の所作としてこれをつかはしけるほどに。佛師の云。むかしより造立佛像の人おほしといへども。かくのごとく（マヽ）慇重の懇志いまだなしと。こゝろざしの事ことなる事を隨喜感歎して。身のため人のためさらに等閑の儀あるべからずとて。日々に沐浴精進て。約束のごとく首尾四十八日に造功をはりぬ。

氏女新造の本尊をむかへいれ奉りて。先出居に障子帳をしつらひて安置し奉り。日夜朝夕に香花燈明をそなへ恭敬禮拜す。かくて一兩

年を經て家內かみしもの物漸々にうする事有けり。同五年丁丑男女の眷屬等を召集して。起請をかゝせて各失をまぼる。此中に萬歳といふ下法しあり。いかなる宿緣かはありけん。行住坐臥時節をきらはず。機嫌をゑらばず。西にむかひ念佛して。光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨の文を唱て。日をとぢ掌をあはす。しかりといへども。妄語人をわづらはし。偸盜心にひまなし。故に家內の上下諸人此念佛をたとまず。その心本の不善なる事を惡厭す。

或時此法師勸云。今生は夢の世發心して念佛修行せよとすゝめけるを。後見の女いのくま聞つけて。やがて主にかたりぬ。氏女善惡きびしき女性にて。おほきにいかりて日比うせぬるものは皆この法しめがしわざなりけりとて。下人源次郎男に命じて云。よく〳〵いましめて面に火印をさすべしといひふくめて。急用ありけるによて。わが身は澁谷といふところへいそぎくだりぬ。

源次郎男主命そむきがたきによりて。此法師を引出し出居の緣のつかばしらにつよくいましめて。くつわの水つきをあかくやきて萬歳が左のかほさきに火印をさすとき。例の事なれば聲をあげてあらかなしほとけたすけ給へ南無阿彌陀佛と唱へけるを。同類等云。何條ほとけの汝がやうなる不審のものをばたすけ給べきやといひて火印をつよく捺をはりて。翌日におもてを見るに。火印の跡更になし。主の女房かへり見たまはむとき。我命をそむけりといひて。我さへ不審を蒙らん事うたがひなしとおもひて。かさねて火印をさしぬ。

さて主の女房澁谷よりかへり來て源次郎男に問て曰。萬歳に火印はさすやいなやと。答て命のごとしと云々。今日は暮ぬあけて見るべし

とてふしをはりぬ、其夜半も過るほどに。夢想のつげあり。持佛堂の本尊左のおかほさきを押き。汝なんがゆへに我がおもてに火印をば捺ぞやとのたまひてなみだをながしまことに苦痛まします體也。氏女答てまうさく。いかでかほとけのおかほに火印をさしたてまつるべきやとて。夢中に神心驚動し。臥床不安とおぼへき。

氏女うちおどろきて身のけよだちむねうちさはぎあさましくおぼえて。卽井より淨水をとりよせ行水して。あたらしき小袖などきつゝ。佛前に詣し。障子帳をしひらき。ともしびたかくかゝげて拜見し奉れば。夢の所見のごとくすこしもたがはずひだりの御かほさきに火印のあと現在せり。いよ／＼怖畏を生じて五體地になげて涙をながし發露懺悔す。氏女良久ありて内にいり。源次郎男を召て萬歲法師が火印をみむといふ。よて萬歲をひき出して見せしむるに火印のあとかたさらになし。ここにしりぬわが本尊は萬歲法師にかはり給けりと覺悟して。いよ／＼悲喜むねにみち。渇仰きもをくだく。此時上下の諸人おもひあはせけるは。此法師が日來行住坐臥をきらはず時處諸緣をえらばず念佛して。光明遍照の文を誦しける事。眞實の信心なりけりと感歎して。かゝる罪濁不善の愚人なれども念ずればたすけ給は大悲の本願不捨の誓約なりけりと。爰に安心思定たる人もありけるとなむ。今此念佛衆生攝取不捨の文を善導大師釋してのたまはく、衆生起行口常稱佛佛卽聞之。身常禮敬佛佛卽見之、心常念佛佛卽知之。衆生憶念佛者佛亦憶念衆生。彼此三業不相捨離。故名親緣也文と。この心は只念佛衆生の三業は彌陀如來の三業とまたく一にして異にあらず。たとへば

身體髮膚を父母にうけたる故に。念佛衆生の面々に捺ところの火印則彌陀如來の面にありけるは。如來の本意和尙の素意經釋ともに誠諦の金言は一毫もあやまりなき現證なり。猶もこれを信ぜざらむや。

我女身として如此惡名末代に流ふせむ事口おしく思侍。しかしいまだ外人のしらざるさきに火印のあとをかくしてながき惡の聲をとゞめむにはとおもひて。田樂かつしにあひしりたりける光明坊といふ僧を請じて上件の不思議を一々にかたりて。いかゞしてこの火印の跡をかくさんやといふ。よてかの僧かめやより佛師を請じてこくそをもて疵をうめ。上にはくをしければ。ながれおちながれおちしてすべて跡かくれず。もしや〳〵とおす事卄一重つゐにかくれずしてそのあといまに現在せり。かの佛師當座に重病をうけて私宅にかへり。九日といひけるに死しをはりぬ。

これを隱密せん事佛意にそむけりとおもひて。そのゝちははくをゝさずしてあまねく世間に披露せしむるに。貴賤上下參詣雲集して門前市をなし。外廓まちをたつ。かゝる嚴重生身の如來を私宅に同居したてまつ覽事其をそれあり。いそぎ佛殿造立せんとて。靈地を尋ける所に。比企の谷に地形無雙の勝地あり。田代の阿闍梨といひける人の手よりこの堂地をこひうけて。一宇の精舍を造立して。岩藏寺と號して。本尊をうつしすゑたてまつりぬ。とき人この寺を火印堂とぞ申ける。

さて此萬歲法師をば佛の本心に相叶へるものや召つかはむ事恐有心ちして。汝がいとまをば心に任すべしとゆるされをかぶりて。相摸大磯といふ所の道のほとりにいをりをむすび。朝夕彌陀の名印といふ物をつくりて身命

をつぎ。一向專修の行人となり。稱名無間に勤修しけるが。或時宿中をめぐり人々にいとまごひなごりおしみて。われ明日往生すべしといふ。きく人更にまことゝおもはずあざけりあへり。既に定めの時刻ちかづきてあやしのしばのいほとりきよめなどして。西のか□はなちのけて。西方にむかひて。すこしも身にわづらふ事もなくして。高聲に念佛申て。ねぶるがごとくに往生し終りぬ。音樂雲にひゞき。紫雲軒にめぐり。容花庭にちり。異香空にくんず。諸人耳目をおどろかし。行客たな心をあはさずといふ事なし。そのゝち氏女出家して法阿彌陀佛と號す。建長三年九月廿六日とし七十三にして。宿願のごとく此本尊を臨終佛として。五色のはたをひかえ端坐合掌して念佛數十遍唱て禪定にいるがごとくして往生し終りぬ。さるほどに。此源次郎男はまさしく如來の面に火印をさす因果撥無の惡人といへども。現在にかゝる不思議を見て。彼萬歲法師は一生の間妄語偸盜をもて業とし。一分も慚愧ある事さらになし。只自身の善惡をかへりみず。一向に念佛せしかば。たちまちに現身には苦難をのがれ。命終には往生をとぐ。本願は物をきらはぬ不思議なれば。われらがごとくなに愚癡不善のものゝたのみたてまつるべきは此ほとけなりと傳。やがて夫妻共に發心出家して。堂の庭をはらひ。香をたき。花をそなへて。一向專修のつとめおこたらざりけり。源次郎入道かくて歲月を送りけるほどに。つねならぬ世上のならひなれば。いさゝかわづらふ心ちありて。いくほどなくしてかねて死期を覺へて。念佛の聲と共にいきたへて往生の素懷をとげおはりぬ。町の局の嫡女藥師尼。法名性女。病患をうけて三日以前にかねて死期をし

り。此ほとけの御手に五色のはたをつけひかえつゝ。念佛數十遍唱て。弘安元年五月十七日とし八十三にて端坐入滅しおはりぬ。およそ氏女が一族親類所從眷屬あやしのしづのをしづのめにいたるまで、此ほとけにちかづき緣を結ぶのたぐひ。往生をとぐるもの翰墨にいとまあらず。往生のこゝろざしあらむ人たれか歸依をむなしくせむや。

續群書類從卷第八百五

釋家部九十

武藏國淺草寺緣起

夫大聖觀自在尊者安養補處の薩埵娑婆有緣の大士也。弘誓は潮夕の池よりもふかく。慈悲は崑崙の岫よりも高し。壽命を求る者の爲には勁松の算をさづけ。官祿を求る者の爲には高槐の位をさづく。福祐を祈る者の爲には洞陵金谷の富をあたへ。男女をいのる者の爲には智惠端正の子をあたふ。利根を願ふ者の爲には日々に自然の悟をきたしめ。勇猛を念ずる者の爲にはほどこすに無畏のちからをもてす。たとへ火坑に落といふとも還て清凉の水と變じ。たとひ羅刹にあふといふともはやく毒害の風をあらためん。怨敵惡賊は忽に其所に歸伏し。厭禱咒詛はたちどころに本人に還著せん。凡夫ゝ三十三身の春の花匂はざる所なく。五十五種の秋の月てらさゞるくまあらむや。

右當寺は是觀音の靈像鎭護の道場也。むかし武藏國宮戸河の邊に兄弟の漁父有。名付て檜熊の濱成竹成といふ。則礒邊に出て浦わにさすらひ世を渡るよすがとなんしけり。

人王卅四代
推古天皇三十六戊子年三月十八日癸丑。碧落に雲きへて蒼溟に風しづかなる朝。江戸浦にて釣をたれ網を引業をなしけるに。おぼえず觀音の像のみ網にかゝり給ひて。いと更に游魚の類は釣をもしづめざりけり。爰にあまのたぐ縄くり返し。又こと浦に浦づとふといへども。七浦の浦ごとにさながらおなじさまなる佛像のみかゝり給へり。此竈海の化佛を見奉るも。彼巫山の神女にあへりしがごとし。かれは雨となり雲と成にけり。是は海にうかび浪に浮たまへり。寳の冠瓔珞蕩々として。金色莊嚴篤々たり。左手蓮花を持しめ。右に無畏をほどこし給ふ。又五色の雲なびけ。四花の臺かふばし。是によりて獵師さらに機縁のあさからざる事を思ふに。信心ふかく催れて。一たひ靈容を拜し奉るに。數行の涙におぼる。いよいよ掌を合頭を低て海人のかりそめの蘆のまろやをあらためて。觀音の濁にしまぬ蓮華の臺とぞなせりける。

同十九日濱成等靈像にむかひ奉り。掌を合て游魚をのぞみ。其祈の詞にいはく。我らすでに昨日はいたづらに手をむなしくして歸りぬ。けふは觀音よく靈驗をたれて魚をとらしめ給へと祈念して網をおろすに。大小の魚すなはち網の目に餘る。長短のうろくづ忽に船中にみち〳〵たり。舍屋の男女貴賤同じく觀音の威驗をあふぎけり。是によりて舊居のすみ家をあらためて永く新搆の寺とす。彼時の土師の直の中知濱成竹成は今の三所權現是也。内には妙覺高貴の尊體をかくし。外には惣地下位の漁父とあらはれ給ふ。利益衆生の方便まことに貴るべし。

人王卅五代
舒明天皇御宇正月十八日神火の餘焰天にあがりて練若の一寺地を拂ふ。本佛ほのほの底よ

り飛出て相好變じ給はず。諸人花のかほばせを拜し奉るに感涙をさへがたし。かやうの炎上七度に及といへども。度毎に飛出給へり。にごれる末の世にかゝるめづらか成事あらめやとてたつとびあへりけり。されば炎上の後いよ／＼靈驗をまし給へるに。本尊示現し給けるは。此地は多年殺生の所なるがゆへに。七度燒除て淸淨の砌となさん爲なりとぞ。いとやむ事なかるべし。

又三ケ月を(に及カ)へて後(復カ)先のごとく炎上す。かやうの回祿七度のことといへども毎度飛出給へり。本尊示現したまはく。此地は累年殺生汚穢の所成るが故に七度燒除きし(てカ)淸淨堅固の靈地となさんがためなり。されど炎上の後いよ／＼靈驗をまし給へり。

第二

人王卅七代

孝德天皇御宇勝海上人と云聖有けり。大化元年に東行の次に此靈場に參籠して。薰修をつみ練行をかさぬるのみにあらず。破壞の蓮宮を修造し。靈驗の花容を拜見して。片時も身をさらずたもちける三衣一鉢を失へり。悲泣して祈念をこらす所に。本尊示現したまはく。汝ほしひまゝに我聖容を拜見する。實に歸依の志有といへども。爭冥顯の恐なからむ。罰せんとにはあらず。こらさしめんが爲なりとぞ。其後此寺をさる事五六町の間にはからず三衣一鉢を求得たり。それよりこのかた于今輙靈像を拜見する人なかるべし。

人王六十一代

朱雀院御時安房守平公雅朝臣と云人有けり。天慶五年壬寅房州前の司に成にければ。千里の東路に出て九重の花の都へ思立けるが。宮戸河の邊(米カ)末子の林の下ト淺草寺に詣て祈願していはく。傳聞當寺は是靈驗無雙の勝利一にあらず。朝恩官祿は觀音の御方便也。願力若空

からずは當國の大守となりて此寺に勝因をそへむと思ふ。必感應をたれたまへと祈念等閑ならずして。はや都へ上りにけり。

其後旬月いくばくならざるに。忽に分□の祈をゆるされ　。終に遷任の思ひにしてければ。かさねて東關の駕に策。早南海の船に棹のみならむや。足柄の山風に花のたもとを飜して。武藏野の露に紫の裙を染たり。是偏に誓願驗、ありて祈念空からざる故なるべしと思へれば。靈像に跪て彌發露をたれ。聖容を觀じて益罪霜を消す。これによりて五間四面の金場を營み。三重四角の寶塔をかざり。鐘樓經藏二階の樓門。法華常行六所の社壇。甍を竝て簷をつらね。すべてたんせいを盡していろどり。金玉を交ちりばめり。しかのみならず。田園數百町を寄て龍花の曉を待し(ちカ)。齋宮八十一度を始て久く貝葉の文を唱なむとぞ。

人王六十九代
後朱雀院御宇長久二年辛巳十二月廿二日大地震動して佛閣顚倒せり。人たやすく修造する事なし。陳(陜カ)地茫蕪にして靈場寂々たり。爰に寂圓阿闍梨と云聖修行の次に此寺に參詣して靈場を拜し奉るに。鳳の甍早くくづれて蘆荻砌に繞。佛地空しくあれて荊蕀庭に生たり。進て他力を催しなむとすれば。亦財産を草庵の中に儲事なし。然共材木を隣境の山頭に尋。萱葺を當州の野外に調。去永承五六兩年に建立供養して宿願を果し給ふ。

人王七十二代
白河院御時承曆三年己未十二月四日亥剋神火俄に燃來て平漠の雲に焔を上といへども。佛像又飛出。坤方梢に光を移し給。昔村上の聖代に鳳闕回祿の時神鏡飛出て南殿の櫻に輝給き。今白河御宇仁祠炎上の時佛像飛出坤の榎の梢を照し給。け(そカ)れは百王鎮護の靈神也。是四夷静謐の驗佛なり。

第三

人王七十五代
堀川院御宇承徳二戊寅四月國宰從五位下藤原成實と云人有。當國を拜任して四ヶ年。爰に白駒の影馳がみ(ごさカ)りし。畫能(熊カ)の駕歸なんとするに。猶重任の望ありて當伽藍に祈奉るに。不慮の外に所願成就す。郡實の遺詠を貽にあらざれども。偏に觀音の冥助よりてなり。旣慈悲の恩を蒙れり。爭報謝の思ひなからんや。依代々窂籠の田畠を尋て元のごとくみな施入し奉る。

倩前蹤を勘るに。天慶年中に安房前史(司カ)さいはひを祈て遂に滿足せしむ。靈驗のいちじるき事古今をなじ。彼を見是をきかむ輩。後々代代の與堂寺家の佛法忽緒して。田園の奉免を渇仰せむや。天衣の石はたとひひ(うカ)すう(マこ)くとも。觀音の願印はつきじ。車形の鄕はたとひ傾共。觀音の法輪は永く轉せむ。

人王七十六代
近衞院御時左馬頭源義朝朝臣當寺參詣あり。

去承曆三己未年十二月四日炎燒の時飛移せ給ひし榎を以觀音の像を造立し當寺に安置せらる。

人王七十九代
六條院御時仁安三戊子年三月に大衆同心に佛閣を修造せむとす。材木の杣境すでに僻(里人カ)り分窮ぬ人夫を連計すれば惣じて二千八百餘人に當れり。見に纔に廿八人也。雖然夫より靈場まではこび出さむとするに甚もつてかたし。山澤潤水つきたり。洪水の力にあらずむば出しがたし。

于時學頭用舜いはく。夫雨を祈水をねがふ事豈我本尊の自在神通の力にしかむや。雷電罔象たり。雨師龍神皆隨順の使者也。求願のいたり適たより有。仍俄に山中に壇場をまうけて祕法を修す。其夜苗雲渙然として雷鼓制(掣カ)電す。大雨乍に降洪水天にはびこる。浩々として峰にのぼる。巨多の材木悉山より出終りぬ。然る

に同五月朔日壬辰柱貳本船につけて多波川の口より大井川の浦に來るに。日すでに暮。晴夜に星稀にして前後に迷ぬ。上潮浪に風起て舳艫をしらず。柱船相磨て忽に漂沒しなんとするに。柱のはなぐり(なはカ)きれて船はなれをはりぬ。更にもとむる所なし。空く寺に歸りていはく。明ル頃潮さかんに落なみ(ばカ)柱何によりてか留めむ。若安房の國砂の崎か若は南海に趣か。用舜寶前に詣て本尊に恨てまふさく。我木(材カ)を下し筏を流したづきをつきはさむ事私の營ならむや。唯三寶をかざり零落を興さんが爲なり。人力既に窮に(りカ)海水に浸さば容易べし。風波の難を除にあらずば螻蛄力を奪べけんや。明日も柱不來は須衣鉢を捨て二本の柱にかへて我ながく離山すべしと思ふに。其明日甲午(にカ)酉剋ばかりに人來て告ていはく。件の柱既ち河に來れり。人をつかはし是を見せしむるに實也。たとひ南風吹ことも有共海濱尤廣。一旦此河に寄事有と云共如何してか怒浪をさかのぼりて河上に可浮(べカ)や。假令河上に昇事ありとも豈川の江に置入きや。夫荷擔の費を以も輙河口に來がたし。其夜は河の流たうからざるによりて也。ゆへ如何となれば川すその淵(洲カ)に淺深有て。船の出入不容易故也。貴哉大悲の威神不思議なり。記して後代の輩傳以信力を發さしめむとなり。

第四

人王八十代
高倉院御宇治承四庚子年八月十七日。征夷大將軍源右幕下未從五位下前兵衛佐にて參詣あり。後白河禪定法皇の院宣給りたりしかば平家を追罰せられしかば(むとカ)。弓馬を累葉の門に催し。籌策を九花の帳にめぐらす。しかありしかば安房上總より發して武藏相摸を出られし時。みづから當伽藍に詣て祈願し給く。我殊に

觀音に歸し奉る。願は必神力を施したまへ。逆臣を退て叡慮をしづめ奉らん。住侶よろしく祈念を致さるべきよし嚴命ねんごろ也。是によつて衆徒各一揆して靈(異カ)儀又二心なし。則伽藍ゝ壇場とし。靈像を本尊として。阿毘沙魯の大壇をかざりて。阿魯力迦(マヽ)の祕法を修す。同反燃を本案に祈。遙に心を宜はして中丹をあらはす。宜哉佛力天にこたへて速に玄應をたれ。法驗いまだ地に墮ちずして。乍に冥感をあらはすが故に。平家の一門悉に破れぬれば。月卿光をかくし。雲客あとをけす。しかありしよりこのかた。羽林の花のもとには警巡の勤疎ならず。幕府の月の前には拜趨の功やゝつもれり。武威の風扇之(てカ)民草悉なびき。台階星明にしての(よカ)とく調れり。是によつて田園三十六町を奉寄したまひ。ながく龍華の朝(期カ)を待せしめたまへり。抑又此將軍始て當寺に歸依し給のみにもあらず。先考(考イ)に義朝朝臣靈像を造り奉て安置したまへき。また曩祖豫州禪定大守むかし奥州の夷を責られし時。徒に十有二年の春秋を送り。四千餘日の星霜を積りといへども。偏に當寺の觀音に丹誠を致し給しによりて。終にはかの追罰の素懐を遂給ひき。古を以今になぞらふるに。賢を見てはひとしからむ事を思ふべきにや。

人王八十四代 順德院御宇承久三年五月の頃。官軍を洛中におこして宣旨を關東に下されし時。尊卑皆おもへらく。一天の下は王の土也。九州のうちは公民なるが故に。君臣相隔りて雌雄決しがたし。更に佛神のたすけにあらずむば輙勝利を得むや。是によりて禪定政子二品。相州武州兩刺史敬信を靈像にいたし。願書を當寺に捧たもふのみにあらず。白檀の觀音の像一軀。白色綾羅の帳一ながれ。信濃布千端を送りわたさ

る。是によりて衆徒父群集して精誠をいたして明瞭を仰。金鈴玉磬の響ひゞき有て。燒香散華の勤をこたりなし。すべて禪襟の戀篤をいたす。敬々の誠ねんごろなり。密行の禮儀をとゝのふる蒼々の感たち所にちらす（いたカ）。然則一天風おさまり埏塵しづかなり。加之王法を守て朝敵をほろぼし。法驗をほどこして武威をたすけ。奇瑞連綿として傳。羅婁（纏カ）にいとまあらざらんのみ。

第五

人王九十一代伏見院御宇于時正應二年己巳十月廿一日大輔曌と言あり。破壞の堂舍を拜し奉りて敬信肝にめいじ感淚おさへがたし。無緣の群類をたのみ再興をとげむと思ふ。是によりて貴賤上下を勸進して。正安二年庚子三月十八日既修造せり。于時正和元年壬子三月神詫（マヽ）に言。我は是阿彌陀三尊なり。六道の昏將に遊て四生の群類をすくふ。三有之苦海に來て一乘の慈悲をたる。自術以來業衣笠白の輩歩を祠の風にはこび。銀錢幣帛のたぐひ誠を社壇の月にこらす。合掌の甲乙雲集。頓首の貴賤星馳。およそ歸依國家にみちて。渴仰萬人にあまねし。嗚呼本地の雲はるかに社壇の月にはなれ。垂迹の風かうばしくして。靈驗を當國の塵にほどこす。我昔（昔カ）海濱に孤漁父のわざを業として年久し。然共海中に出万の鱗をたすけ。見聞の隨喜をます。神詫によりて神輿をかざり奉る（りカ）。船遊の祭禮をいとなみ。天下の安寧を祈奉るもの也。

第六

人王九十五代後醍醐院御宇建武年中に征夷大將軍等持院贈左大臣殿鎭西に御下向ありし時。船中にて御夢想の告有によりて。當寺に御願書をおくり給ふ。于時正平七年壬辰觀應三也。閏三月廿

日同將軍武藏原合戰に凶徒御對治の後。戰場にて御立願にまかせて。當寺に御參詣有て御寄進地あり。

人王百代
後圓融院御時永和四年戊午十二月十三日申刻に。神火飛來て伽藍一字不殘回祿す。爰に壁漢に雲廻り焰火さかのぼるといへども。佛像は飛出たまへり。如此の靈異往古より今に至るまで既九ヶ度に及べり。其後嘉慶元年丁卯三月十八日よりすでに三歲の居諸をおくるといへども。いまだ一字の再興をいたさず。大衆愁吟たゑざる所に。修行の聖人定濟當寺に參詣するに。いまだ造營にも及ばず。本尊假堂に御座を拜見し奉りて。信心肝に銘じて感淚袖にあまる。爰に願に云。古を勘るに佛力外にあらず。偏に本尊の誓願に任すべし。所詮は勸進を貴賤上下にして堂舍を修造せんと思ふ志不淺して。同年六月一日に杣入をくはだて。數多の材木をとるといへども川澤に水つきて材木を下すちからなし。爰に聖定濟。澍甘露法雨は本尊の誓約。心念不空過は慈悲の願海なりと祈念をいたすところに。忽に慈雲晴天におこりて大雨國土にみつるに。そこばくの材木悉嶺をへだつといへども。一湊へながれくだる。然に願緣不空して。嘉慶年中より應永に至るまで十ヶ年の歲霜をつみて建立供養し奉り畢。

武州淺草寺緣起軸物六卷。

于時明和八辛卯年初冬合卷一冊ニ再寫之。

專堂忠然所持。

卷每ニ此文アリ
斯緣起畫圖者。傳聞其昔卷數甚多。既遇火災纔有六卷。剩厥卷物及破損而難辨(推敲)始終。仍拾錯簡。憑畫工集紙筆。終遂再興畢。雖十方檀那請信施。新專興隆深抽懇念行者。尾州之住山田氏勇士政由來止此寺慰旅泊思。所以備知恩報德留後代爾云而已。

時慶安第五壬辰曆初穐念五馬
淺草寺境内 専堂坊保辰之

淺草寺役人

淺草寺觀世音緣起書上

淺草寺觀音祕佛幷前立本尊五體之由來

一本尊は推古天皇三十六年戊子三月十八日檜熊濱成竹成と申三人の漁父の網にかゝりて此淺草川より涌現し給ふ。

元祿五年迄千百年に當るなり。

一孝德天皇大化元年勝海上人御示現を蒙りて後祕佛となし奉り。代々の別當も拜し奉ることなく。木像とも金像ともしる人なし。御長も祕し來る。

大化元年より元祿五年迄千四拾九年に當る也。

一前立の中尊は淺草川より出現の本尊の摸の其一尊のよし申傳へ來りぬ。（作者もしれず。）

一御左の本尊は白河院承曆三年に神火有之本堂燒失す。其時本尊忽然として飛出させ給ひて堂前の榎の枝に移らせ給ふ。近衛院御宇源義朝卿參詣し。承曆三年飛移らせ給ふ榎をもて此本尊を作り。此木を本として觀音堂を營初給ふ。其時の本尊のよし緣起の趣なり。（榎の枝に移たる本尊は祕佛にしたる佛歟。）

一御右の本尊は慶長元年丙辰。（慶長元年丙申也。惣而慶長廿年の間丙辰支干無。）東照神君當山御參詣別當忠豪上人に命じて御祈願之旨有之。本尊を安置し給ふ其本尊のよし申傳へ來りぬ。

一御左二番目の本尊は寬永十三年丙子二月廿二日大猷院家光公御參詣有之。本堂以下悉く新造遊され。本尊を新に納させ給ふ也。

一御右二番目の厨子入の本尊は東福門院自御經を遊し。宮々に仰て諸經の要文抔書寫さ

しめ。御手づから張ぬきに觀音を作り給て。前の日光御門主一品尊胤法親王に給はり。御門室にこめ給ふ。當御門主公辨法親王は天下安全御祈願の爲。又は先尊靈御菩提のため。此元祿五年九月二日。本堂遷座御供養導師勤させ給ふ時。內陣に納させ給ひて。御自筆之證文を別當宣存にあたへ給ふ本尊なりといふ。

元祿五年九月二日

觀音堂役人
高橋八左衛門
岡地半右衛門

右之緣起傳法院僧正江被下置候者也。

淺草寺代官
本間三郎兵衛
菊地惣左衛門

一觀音堂幷末社以下破損に及候。依之公方樣江御修覆御願被仰上。則御修覆可被遊旨被仰渡候に付。元祿五年二月朔日傳法院僧正中見世名主兩人被召出。假遷座之節者如先例御案昇候との吟味仕。十二人幷名主共可罷出旨被仰渡候以上。

一十四人服食穢一七日精進仕。衣類等迄相改。同二月十二日御本坊假屋迄御案昇申候。

一觀音御堂幷末社以下悉く御修覆成就。依之同九月二日朝正遷座遊ばさせられ候に付。右之如く精進相改。十四人のものども御案昇御本堂江遷座し奉り畢。

元祿五年九月二日

御案昇拾四人
名主共

名主
安達甚右衛門
白土作左衛門

觀音堂役人
高橋八左衛門
岡地半右衛門

淺草寺代官
本間三郎兵衛
菊地惣左衛門

安永六酉年三月廿一日より開帳今年迄開基より千百五十年になる。

此一册植田維章藏本多賀常政寫之。瀨名貞雄寫之。加賀美遠淸寫之。

右一册乞加賀美遠淸大人書寫。天明四年十月下旬。　輪池屋代弘賢

鳥音響草

○直景遠山丹波守

北條氏康家老。江戸城主。永祿七年正月八日於下總國國府臺討死。

—綱景甲斐守。

事北條家。

—忠孝又忠家。淺草寺觀音院。

—女子伊丹王河守改富堂。事北條氏直。

—女子太田新六郎康資室。

—此外男女子共多略之。

—重正太田新六郎。

母遠山丹波守直景女。天正十八年始奉謁神君時賜食祿。

—女子諱勝。號英松院。

母同上。天正十八年始奉謁神君。時十二歲。即奉仕而日夜恩寵不少擧世知焉。水戸中納言賴房卿養母。

—資宗太田備中守。

太田備中守資晴高祖。太田家中興。

—政親伊丹仁兵衞。

當時伊丹平藏忠英。母遠山直景女。神君ノ御時御書院番組ニ入。

—直吉伊丹勘八。

當時伊丹三郎右衞門同勘左衞門高祖。母

同上。神君御小性。

忠存知樂院權僧正。

淺草寺中興。英勝院尼由緒ニ因テ。神君勝力坊主ト上意アリテ恩遇特ニ厚ク。紅葉山ノ御祈禱始ニ被仰付。台德院樣御代龍口ニテ裝束屋鋪拜領。皆是英勝院ノ福機ヲ以ノ故也。仍英勝院所持ノ琵琶其外ノ重器品々此僧正江贈リ納ル也。右ノ琵琶郎弟子忠運權僧正江令讓與云々。

直隆伊丹勘左衛門。

忠運知樂院權僧正。

忠存遷化之後。知王院住職被仰付。紅葉山御祈禱忠存之通相勤可申旨被仰付。然處常憲院樣御代犬之御制禁之節。寺中ニ怪我犬有之。其子細共有之御咎ニテ下總國八幡村法漸寺江隱居被仰付。此時ニ傳來スル所ノ資財重寶散亂スル也。依琵琶モ他方ノ重寶トスルモノ乎。

天正以來淺草寺觀音別當系

忠孝或忠豪。遠山氏。

忠存伊丹氏。

忠運伊丹氏。

淺草觀音別當職之事。往古ヨリ由緒有之。遠山伊丹ノ兩家ヨリ相續致來候處。常憲院樣御代忠運僧正ノ子細ニ付。其以後上野御門主持ノ寺ト成申候。

琵琶傳來

英勝院

忠存

忠運

右略系者。依天野先生之需伊丹忠英所著也。彼琵琶號千鳥。以撥面有千鳥畫故名之。太田持資入道道

灌之所持。而至英勝院讓與僧忠存爲淺草寺之什寶。然有故弟子忠運移轉於下總國法漸寺。此時寺寶悉分散。琵琶落于民手。岡村玄川得之。商家以祕藏焉而請記於先生。故先生正之詳之而作彼記一篇授玄川也。玄川又藏一琵琶。號八橋。上杉彈正之所持也。及武田家滅亡入豐臣秀吉公之手。此時作函表三州八橋之畫。是因琵琶名乎。將依此畫後來爲號乎。不可知焉。然後爲大猷大君之御器。又傳嚴有大君。大君授之撿校某。而彼門下世々將來至玄川云々。是則先生口語也。

元文四己未八月廿九日

松崎勘右衛門義克識

貞雄考曰。此撿校某トアルハ岩舟ナランカ。嚴有大君御本走ニテ延寶年度々夜中被爲召平家有御聽聞。翌日拜領物數度。神田橋外小川町ニテ屋鋪被下。今二番原明地岩舟撿校屋敷舊跡也。岩舟後京(上カ)シテ於京都貞享四卯年七月十八日病死也。岩舟撿校跡目同年十二月九日。惣領高橋杢之助ニ被下。其後御番勤相番ト喧嘩ニテ斷絕ス。

淺草觀音堂古繪馬考

淺草觀音本堂東方ニ懸ル狩野の繪馬は。狩野古法眼の筆にて放し馬也。名畫なれば夜毎に出て近邊の作毛を荒す。農民是を追ふに堂內へ入。翌朝此繪馬をみれば四足に泥つきたり。茲に左り甚五郎と云彫工の名譽あり。彼甚五郎が曰。畫も彫物も心入るゝ所たがふべからず。我彫物の下繪の心を以て繫ぐべしとあらたに綱を畫添たり。それよりしてその事なしと云傳ふ。江戶砂子。或畫家の云。此繪馬筆意古法眼

元信にはあらじ。古法眼門人狩野玉樂ならんか。玉樂は小田原北條家の畫師なり。再校江戸砂子にあり。遠濤考兩説共に非也。此繪馬の筆者は狩野主馬尙信也。主馬畫に志深餘り。馬の容形悉習覺んとて。其頃御旗本の馬術達人黑澤杢之介安倍定紀が弟子となり。馬術を習得て。馬の容形百箇條の傳を受て始て畫之。淺草の觀音へ納たるは卽此繪馬也。其後寬永十九壬午年二月十九日淺草觀音堂火災の時本堂に火移たるに。木村市兵衞と云田舍者彼主馬が百箇條の傳を得て畫し事を知て。燃中に飛入繪馬を助けて持出し。其身は怪我をも不厭事を淺草寺別當知樂院權僧正忠存感じて。其繪馬の端に木村市兵衞出之と書付て今にあり。

川口善光寺緣起

定尊沙門新佛冶鑄幷如來拜之。

武州足立郡川口村平等山新善光寺者。西方三聖之靈區也。

抑沙門定尊本是尾州之所生也。生年六歲向父母言。我欲習(從カ)法花經。于時二親一度怪一度幷語僧全。遂に兒之存念。八九頃悉暗誦法花經八軸眞文。至十四歲之春秋不取(讀誦カ)談補卷枝(數カ)。其後三十二年之內。屢記暗誦部數。大部四萬八千九百廿部。但於一萬六千部趣請受布施於其外三萬二千九百廿部不他白行至誠。其後彌功積信深。仍每一字唱彌陀名號一返宛。所謂二字一返。一行二十遍。一品百(出カ)返。一卷千返。一部一萬反也。是偏爲父母師僧於離生死往生極樂也。如是轉讀一千部。建久五年甲寅閏四月六日念佛讀經一千部。部數滿足訖而後。經机傍臥夢見官俗。唐

裝束持團扇告沙門言。東山信州善光寺日本本師如來之便華也。不隔日時汝可速詣我山。覺而定尊思。我深願往生轉讀法花。即往安樂金言無違可遂往生悅。先立意不隔日時曉天於禪室參詣善光寺。貴染(淺恭カ)惠參籠。三ヶ月日夜誦經畢。同十月十五日之夜夢現間拜見。如來忽然一重御戶開。內外錦帳擧。一光三尊聖容光明赫奕。分證□之師弟相好細。表裏照耀低天。又手端座口不捨。寬夢非現又非現。唯思宿緣之深厚事。夢拭啼眼。于時宮殿有音聲。若(告カ)定尊言。慈尊之出世不遠。三會曉天有近其間阮(マヽ)生死海。日本國之衆生皆不壁(マヽ)三途欲利益。汝速勸進一切衆生。冶鑄我形像於等身云々。同十一月六日夜重夢中詫宣言。仍以平等慈悲致無數勸進。集六萬九千人衆生。慈陀(マヽ)奉禱移等身金銅佛體。而臨四十八人之僧。四十八度遂開眼供養。必定未來惡世一切衆生利益。又即代人佛像奉開眼供養。夢中如來說偈言。

佛眼大日眞言誦四十八日供養(恭カ)佛導師決定權者身觀音得大師彌陀。然定尊咸勸進冶鑄之靈夢。イ祈願思。我雖見夢中三尊。覺後不委細如何。親拜佛體不違本佛奉移之。乞願本師彌陀如來哀愍我願給。我若依世尊慈悲可冶鑄如來者。覺奉拜如來形像住此念一祈誓經日數。于時建久六年卯月廿六日夜。如來示灯阿法師言。我欲被拜見定尊沙門云々。此靈夢雖披露寺門更不信用。廿七日夜寺中住僧二人。(俊阿如薩等。)一夜感同夢。其詞言。將遂勸進於十方託結緣於一切移佛像。厚宿善宿福深故。我欲被拜見定尊比丘云々。仍善光寺上下皆成貴故一寺評此儀畢。同廿八日之入于夜參詣內拜頭付地三禮。爾時宮殿無御鑰如何開御戶耶。(私云。座別當雙結昨御鑰被召京訖。)此端座合掌流淚一心瞻宮殿。自然楚忽間左右扉開。信仰流汗悲喜交。緣洗兩眼且喜廣劫宿緣厚事。且思如來

大悲甚深御座事。拭涙覲奉拜三尊眞容。三軀印相一而尋常。靜心記靈儀。注形體、横記事畢。御戸如本閇。(之)定尊比丘作禮出內陣。其後願念有驗而勸進道俗。貴賤相隨求奉加遠近無背三密勸行之人息□鈴杵結緣。一生貧宅之輩同(之カ)捧錢布分々合力。萬人同志。四方一思。凡寸絹尺布。一紙半錢。雖爲塵芥。面々各々日々施與。猶積作山。結緣帳錄人數四萬八千七百餘人。此外筆跡不遑。遂建久六年卯五月十五日寅時奉冶鑄中尊。同六月廿八日九日奉冶鑄觀音勢至各三尊也。新佛靈驗如本佛御座。佛子定尊勸進シ四萬八千餘人。建久六年夏奉鑄之而後。御身ノ中安三寸五分水精塔之內奉納舍利四十八粒。其御舍利或運志或依靈夢納之。依有詫宣四十八日間四十八座勤舍利講。惣色々ノ四十八在之。此等之身下新佛之利生賞罰嚴重也。不思議也。或祈病患忽平愈。奧州大腹、羽州飲水、或悲盲眼得明□□或最後狂死送願文住正念。又此佛像天下有災難。又世間發騷動時御身流汗給例。如三井寺常住院繪像流汗。多武嶺檜枝寺佛體流汗。此成靈佛常習也。此新佛嘉禎年中以後流行、新善光寺如來如此不思議語言道段也。

本師彌陀如來冶鑄供養之處。眞影向々金銅尊像摩頂□記言。我渡日本國。自欽明時至孝德八代也。孝德治天壬寅年。嘉惡逆罪輩拜見而付手吹惡氣作毀謗可墮三途。故納形於宮殿。陰身於戸帳。衆生不被拜見云々。

然後尊巡觀諸州相攸於此創基遷像、檀信如來競加鉅搆。佛閣僧院鐘樓三門、粉壁畫甍交映相曜。寔爲東海寶地。因號武州新善光寺。

續群書類從卷第八百六

釋家部九十一

山家要記淺略

勘進

山家要記肝要淺略目錄條々

延暦四年乙丑夷則朔日丙寅十七日壬午。忽出神宮寺初登山。入崇巒分崎嶇。踏雲磴挹風攀。向千仞溪陵雨。陌萬丈巖吼霧。十八日歷山廓之無關覽人神之壯麗。莫不賢聖之遊化靈仙之窟宅而已。

廿四日。北行巒林逢一靈童。大師問曰。化人誰人。童子答曰。我是天地經緯靈童。衆生本命同生神也。口決更問。卽答曰。一稱名號者。功德如虛空。我誓無盡願。所願悉圓滿文。

大師恭敬白言。

歸命頂禮十禪師。此土淸淨寂光土。行住坐臥四威儀。斷除切煩惱焰。

靈童重示云。

樹下和光同塵事一度。其事既已畢。今度不讚我寶前。何知生死盡不盡文。更問。

廿六日。東方踰秀嵩。偟崔嵬磧。一化人現。身長丈餘。頂佩金光。化人問曰。

未斷惑者　從我所來　宿善不殖　來此難得

大師答曰。
我昔靈山　法花聽衆　入重玄門　倒修凡事
大師問曰。化人何權者乎。神答曰。
吾此山王。日域(道イ)冥神。陰陽不測。造化無爲。遊心法性。垂化實相。弘誓亞佛。護國爲心。
化人上空現神變。神問曰。汝有何志願乎。大師答曰。三界無(安カ)姿。四生不樂。願闢此峰。同建伽藍。擁護國家。利益有情。威神加被。大願期遂。
神答曰。小應靈山處。是金剛來僧聽衆吾期來際。大師問曰。冥神本地如何。神答曰。
今此三界　皆是我有　其中衆生　悉是吾子
此時大地震動。天雨妙花。寶塔空現。二佛同座。相好圓滿(圍繞イ)。宣說妙法。無量菩薩。聲聞緣覺。天龍八部。問訊聽法。靈山一會。於此儼然文。
西層崎嶽。二聖人來。忽焉俄逢。得驗請益。發誓各知。南登峻嶺。不量而忽到五日賢聖豁然之地現其座法威儀不同。或閉目觀念。或仰面思惟。或有念誦。或有鈎印。大師問曰。此山何德。聖者讃詫。聖者何願。此山精勤。聖者報白。靈山報土。劫火不壞。常寂嚴土無明豈汚。以願力故久住於世。澄心寂定待慈氏曉。更問。都自延曆四年七月至翌年丙寅三月。以涉崗(陵カ)嶷嶽之嶮。屆陸巖窟豁之洞。神屑虬寸軀疲蛙隟文。乃至　當山結界事。

太政官牒　延曆寺
定寺家四至內外堺事
東限江際南　限宜(富カ)谷　西限下水飲　北限橫(谷カ)河合
右彼寺四至。即差遣左大辨古麻呂別當眞忠等。共令加撿知弁定如件。
弘仁九年三月十八日

內地淸淨結界。亦名六即結界。亦名六重結界。依法花大法。
一凡聖同居結界。亦名理即結界。
延曆寺在大日本國近江州滋賀郡比叡山。大乘峰寺大界地三十六町。周山四方各六里。

私云。六六三十六。始中終平等結界淨地王城與山門也。
東限比叡社幷天地　南限登美溪
西限大比叡小比叡南峰　北限三津濱横河谷
二邪正一如結界。亦名名字結界。
東金輪際　南得果川　西神聖影山　北夜馬溪
三冥薫密益結界。亦名觀行即結界。
東頓悟峰　南波羅夷谷　西千種谷　北蘇陀峰
四好世淨土結界。亦名相似即結界。
東香興谷　南長等崛　西向眞院　北護國院
五開方便門結界。亦名分眞即結界。
東隨緣不變不二門　南四生得益道
西不變隨緣而二門　北一如頓證界
六示眞實相結界。亦名究竟即結界。
東補度幽[illegible]　南上天秀嶂　西尸羅崎嶽
北保運開底

大日本國近州志賀郡比叡山。開方便權門示眞實相妙道。故請益於堅牢地神。得驗於梵天帝釋。即地結界如左。
仰願十方　一切諸佛　般若菩薩　金剛天等
護法善神　大小比叡　王子眷屬　天神地祇
八大明神　七千夜叉　同心結界　皆來衞護
今上皇帝　寶祚長久　佛法興隆　善願圓滿
大日本國　五畿七道　陰陽應節　風雨順時
五穀成就　萬性快樂　逆順見聞　有緣無緣
信謗兩友　同皈眞源　增進佛道　利益有情
盡未來際　恒作佛事
弘仁九年歲次戊戌四月廿一日
前入唐天台沙門最澄
前入唐天台沙門義眞
籠山結界　慈惠大師十箇條御起請文云。
籠山僧不可出內界地際事
東限悲田　南限般若谷　西限水飮　北限楞

嚴院

右山門是結界內際。而近代或赴大原。或向小野。東西南北出入往來。然恐憚之類是則不守大師制戒之所致也。自今以後殊立禁制。若有慣常出內界者。將以擯出不得加僧衆。全守式文不可違制。

天祿元年歲次庚午七月十六日

都維那傳燈大法師位聖燈（重イ）

座主權少僧都法眼和尚位

上座傳燈大法師位法徹

寺主傳燈大法師位壽蓮

私云。當山開六郎結界。牓示立七重結界名稱。就其七重有三義。一義加惣道大行除籠山文。一義惣道大行百外界 六郎加籠山成 七重結界文。此時者七重共內際分也。雖然七重結界者。加官有符本也。一義有眞實。口決更問。凡惣道六郎籠山東八重結界申共不 云八重。只當山七重結界之號。旁以有由事也。然則淨刹結界章云。山七重結界而建九院佛閣。城三變地鎭而九重皇居文。

口云。凡六郎結界者。宛法華 大法有 重々習事。爰以同章云。三世常住上々々々々々 故法性蹴無明上。三世常住下々々々々々故無明蹴法性下文。

口云。登山之時。從因至果、即上求菩提迹門之意。住本有佛性身之心。下山之時。從果向因。是化衆生本門之意可成、隨緣遍法界之念也。然則知不知 共殖諸佛之因於斯山。覺不覺同下解脫之種於斯地。故吾山之上下是凝本地無作之妙行。設不知不 覺之善種者也。可思之。故同章云。謬入此洞。誇攀此峰輩。永離三途之嶮境。速到四德之直道文。

本院改所事

滿士混崙峰。更問。亦名法苑(花カ)峰。
又號作禮辻。大師最初山内所有護法善神。仍稱三禮辻文。
爰以至今世大衆蜂起。先到此峰鳴三響洪鐘。場一同之音﨟集或議。最初大師招請護法善神契給。吾山開闢緣起也。搆四壁開門闥。立寢殿。三間四面。號政所。於茲捶寺家行事成法會遵行故。廻文之端我政所之字此謂也。幷造副中堂御常供之大炊屋名號竈殿。即安大黑天神。有祕決。

佛像安置事

夫於山內有九院。有十六院。九院者表金剛界九會。以顯三々九諦。以戒(成カ)三々九聚戒場。有口。十六院者表十六大菩薩也。是皆爲佛像安置章之一箇條。爰九院者限東塔。是依爲金剛界峰也。十六院者死(宛カ)三塔。是象四方也。皆以量法花之題名者。建六郎結界之內際。依法華大法之祕藏故也。此九院內加西塔院。尋其故。九院者三塔未分之時也。而貞觀四年三塔牓示之時。被分出西塔分也。

延暦寺額事　根本中堂也

弘仁十四年三月廿六日官符宣云。止觀院之稱永號延暦寺云々。口云。院號百僧已上。寺號五百僧已上也。可思之。

根本中堂建立事

延暦七年三堂造立。中七間藥師堂。南二間經藏。今號大師堂。北二間文殊堂。號妙德堂。今云毘沙門堂。是表空假中三諦也。根本有口決。本尊有祕決。
延暦十三年甲戌九月三日供養。天皇行幸。
夫當山者爲法花山者。尤於東塔者可爲釋迦歟。付之有重々祕口決。末後一口也。先此本尊即三身即一藥師如來也。
凡法華教主者。三世常住本佛三身即一如來也。故引今經云。我於伽耶城菩提樹下。乃至成最正覺轉無上法輪文。是名正法利生。釋迦如來如醫善方便爲治狂子故。乃至譬如良醫善治衆病文。

是名像法轉時藥師如來。我成佛以來甚大久遠。壽命無量常住不滅文。是名末法教主阿彌陀佛。是以大師彫刻靈像者。崇法花宗教主爲三世常住之本佛。三世常住如來故。鎮(施)於三世常住之利益。三身卽一本佛故。普備三身卽一之功德。且擧像法轉時之利益稱藥師如來。爲祈天長地久之御願。安置皇帝本命道場文。就東向有口決。付中堂有習事。更問。

三塔本尊事

東塔藥師 時依像法世也。口決

西塔釋迦 久遠實成轉妙傳之在所也云事。覽寶幢之瑞雲。鑒未來之梵風。聖德太子示靈地立伽藍。今椿堂是也。口決。依末法教主也。

横川阿彌陀

已上三佛。大師自造死(宛カ)三塔本尊。是中堂御衣木靈木切五段。以令造三佛二天給。爲當山建立之已證者也。

凡高祖大師開三山定表示點勝地作尊像。雖然横川者大師御特(侍カ)依無御壽限未及伽藍之構。依之命慈覺大師所令點定佛閣之地給也。爰覺大師横川御開闢之時。鑒末法利生揭焉。於件如來者。淨土院本尊未依無御造安彼堂。於當院本尊者。勸所以令安自造聖觀音之像給畢。文心昔在靈山名法花。今在西方名彌陀。五濁惡世名觀音。三世利益同一體文。又云。一切如來大慈悲方便示現觀自在。極樂稱爲彌陀尊。娑婆示現觀世音等文。口決。更問。

件本尊事 立高七尺五寸

聖觀音像一軀。一搩手半。忠仁公勸願。覺大師御作。依不空羂索經說。以此長爲一搩手半。

匡房卿記云。清和天皇外祖忠仁公慈覺大師問曰。何佛在速疾頓成之誓願。大師答曰。觀音悲願甚深也。重問曰。六觀音何最乎。答曰。如云聞名及見身心念不空過者不空羂索第一也。于時右相府斷絕誠之志。合欽哲之掌。卽以白銀鏡綖銀賓。庚午夏曆仲呂初可。以手所鑄造不空羂索

小像一軀（一搩手半。依正觀音經今以一尺五寸爲其長。）二臂小像。（印相口有之。）斯願偏爲令祈皇子之寶祚也矣。（取意。）心念不容過之大願如望。同十一月廿五日。惟仁親王立太子。右府重契大師曰。更造觀音之靈像將祈春宮之治天。同四年春爲果彼心願。大師自造聖觀音一軀。忽有相好圓滿靈驗勝利。東宮九歲而即位。天安二年十一月七日也。御宇十八年。德合乾坤。明等日月。是則常隨薩埵之利生。兼報大師之念力而已。依之以件像被獻大師。仍始建立横川中堂安彼本尊也。爰件堂并本尊共以煙滅。次度以法界坊本尊。（千手觀音。覺大師御作。）又灰燼畢。今世十一面。（同御作。）安置之。（出所口決。）

三塔政所大黑事

東塔尊者。最初根本大師初登山之時。於今政所邊涌出御座。契將來之佛法。於大師顯涌出之尊體於自造給也。（印相口決。）西塔尊者。依高祖大師之教命。仁忠和尚御作也。

横川尊者。慈惠大師御作也。（三塔尊者各別也。）

三塔分地事

三寶輔行記二云。分一心之隨緣以建三院。融三諦之窮源以闢一山。一山三院結界良有以哉文。

同文云。自登天峰至越智洞。胎藏界以理擧（拳カ）峰爲中心。亦名法花迹門開三峰。（西塔分地。）自妙喜嶂至濟美墁。金剛界以智擧（拳カ）峰爲中心。亦名法華本門顯一峰。東塔分地　自不二嵒至法身峰。蘇悉地以無所不至峰爲中心。亦名法花觀心峰。横川分地。

三塔象事

東塔（號本院）中道峰。本門と金剛界と隱密法花と攝律儀戒と。

西塔（號寶幢院）假諦峰。迹門と胎藏界と顯說法花と攝善法戒と。

横川（號楞嚴院）空諦峰。觀心心と蘇悉地と根本法華と饒益有情と。（祕口。）

三、塔得名事

塔者塔婆得名也。所謂東西兩塔者。如次根本大師書六千部法華經。納六箇之寶塔。爲四海之安鎭。先西國者筑前。豐前。中國者山城。西塔院有釋迦堂上。近江。東塔院有惣持院中。東國者上野。下野也。已上六箇國。各千部寶塔院也。然者塔字雖可限東西。加横川號三塔事有由也。以如法塔名首楞嚴院。以法華堂號首楞嚴三昧院。可思之。然間三院云時者。東塔院西塔院楞嚴院也。

西塔建立事

金堂。釋迦堂又號講堂。轉法輪堂トモ云也。貞賴親王御願。元慶二年三月建立。

承和元年甲寅三月卅日供養西塔院。一基寶塔也。釋迦堂上相輪橖南。

呪願弘法大師。宣旨請。導師護命僧正。宣旨請。元興寺法相宗。

私云。敬禮天人之唱有空事此時也文。或釋迦堂供養之時文。

寶幢院事

三寶住持集云。於當山北邊建立淨菩提心無垢淨光摩尼輪幢。是昔釋迦如來轉妙法轉之處也。更問。

私云。此名者相輪橖也。此安如意珠。祕口引大施子因緣也。

昔上宮太子以明典云者。推古天皇卽位二年十月廻駕於諸良邑。遠望四方。中央有王氣。必建帝都。東岳現寶幢。終興佛法。今三百餘歲之後。有一聖皇崇佛法。有一法師說一味敎文。

口云。王氣者紫雲也。史記高祖本記云。負項羽之戰敗軍溫深山。(マヽ)官兵一人不知之。而后呂大后潛尋至高祖之在所。高祖問云々。何后知我處乎。后答言。王在所必有一法文。(マヽ)其者紫雲也。仍帝皇室(マヽ)必有紫雲也。今明典所云中央有王氣者是紫雲也。果而建帝都東岳現寶幢者。一流寶幢東岳上而蝙蝠終落。山上理(埋カ)之。以所立相輪橖名

寶幢院文。有口。更問。今三百餘歳後一聖皇者桓武天皇也。大師密契□果立法華宗。一法師者傳教大師也。入唐弘法而終弘一乘法文。夫桓武天皇傳教大師共靈山聽衆之時。如來滅後受生於東土。送法於末世契給。

四明安全義云。桓武天皇者靈山聽衆。傳教大師者一會同聞。合芳契於靈山之席。覆利生於扶桑之境文。

口云。聖德太子又傳(教カ)文ト再誕御而□遂寶幢之意願終矣。

横河建立事

三寶住持集云。於横川蘇陀峰建法性萬善三昧耶戒道場文。

横川得名事　口云。依法花陀羅尼。

今如法水漲。元般若谷西依爲深谷流北。而慈覺大師建立之時。四神相應之地。依玄武方之□。大師祈天神地儀請築玄武。爰一日一夜山內霧暗而東西不見分。是則上帝降夷嚴巔海神集城玄武文。天人崩嚴平高。龍神築岡成峰。依之流北水被關返流南爾降横河云也。

天台山事

天者智也空也。台者事也假也。山者理也中道也。是實相也。如次三大部也。故天台山三字。圓教不縱不横三諦一體不二者也。所謂天字上一點一實中道九識眞如之妙理也。下大字大定大智大圓境智之空智也。是則理智冥合之一念也。台者三身相即三諦三千也。山者三諦一體三千一念也。故止云。無始色心本是理性妙境妙智文。此意也。

山家御釋云。三大部即三身說也文。更問。

又云。依爲三台星降臨峰名天台山也。於此山東隅既有虛空藏谷。有明星尾名。可思之。

又云。三台星即表三諦妙理也。

天台四明事

天台山台州也。四明山明州也。天台山三峰也。四明山崎炎高嶽也。依無茲山名號四明峰。故文選天台山賦云。涉海則有方丈蓬萊。登陸則有四明天台文。

於斯山者。於一山有三峰。卽一念三千。三千一念之妙用。又一心三觀。三觀一心之表示也。就中有明星降臨之峰。故號天台山。次號四明者。大嶽幷熾盛光林上有四明峰。名是待尖(マヽ)如獨古形。卽之號智拳印峰。爰以號東塔爲本門金剛界峰。口決。西塔有八業(葉カ)峰。故爲迹門胎藏界峰。先此山超勝異朝。異朝者兩國有二峰。當山者一山(マヽ)巽兩峰也。入理訪之者天台四明之佛法悉東漸而納斯洞。故是而二不二之法門也。是以號山門。甚深祕藏只在之。深可思之文。

山門得名事

凡當山以心性二字建立一山者也。

金錍論云。隨緣不變故名爲性。不變隨緣故名爲心文。

御廟祕傳云。當山者東西各有內外門。內額二門事。淨刹結界章云。西開不變隨緣之而二門。東建隨緣不變不二門文。私云。不二門內額事有一箇口決。御廟祕傳云。東坂本西梵釋寺東帝釋寺文。

私云。外額二門者。梵釋寺在志賀宿碣上空地。有碣石。帝釋寺者飯室南谷有帝釋堂。當時圓頓成(戒カ)僧令住持也。

山門建立王城鬼門爲鎭國道場事

三寶住持集云。當山者當于王城東北。畫象而爲艮。氣以東與北。是已爲鬼門之方文。

四明安全義云。帝都之艮者鬼門閣也。鬼門者邪氣通入之徑路。波旬往反之凶方也。故大師始侄魑魅之塗。縡蹤無人之境。黜邪氣夷巖磊禁因其開陰邪不通入文。

此叡山事

淨刹結界章云。弘仁元年依　桓武天皇勅。以日枝山改比叡山矣。就傳敎大師奏改山背國號山城國焉文。是則山是建帝山也。城又護山城故也。竊謂之佛法護王法。王法扶佛法。佛法王法牛角之故名比叡山文。々々叡山云有讀也。四明安全義云。平安城本有四德之城也。比叡山修性四德之山也。修性一如事理不二也。暫不可相離。乃至。

長等山事

天智天皇大津宮御宇　當軋有仙窟。被遣　勅使有御尋。仙人不申一言。仍有御幸有御尋。仙人答曰。古仙靈崛福相地。左々名質長等山中。忽爾不見矣。此所者無動寺傍山有仙窟。卽第四重結界。是南膀示也。自其而稱一山號長等山。左左名質者志賀都也。故古語云。十法成乘之花再開。吾立山中禪林。五智護(灌カ)頂之月。重照長等山之靈崛文。引之薩摩守忠度詠云。

さゝ浪やしかの都はあれにしをむかしなからの山櫻かな　悲荒義有己證

一兒二山王事

大師最初逢童兒被示化文。□山三令契盆給矣。又於求法渡海遇逆浪之巨難之給之時。始見童子後答山王。此時又被示横竪三點。或又就神供有子細。更問。

三千衆徒名稱事

三寶住持集云。如來藏理法爾具定百界千(足カ)如。自他依正唯一念性。我心本體無始清淨。不爲煩惱惡業染(汙カ)行。一念三千卽三體故。卽一而三。卽三而一文。禪侶修行章云。內備六萬之細行。外具三千之威儀。故名三千衆徒文。故依此文。雖一人可名三千衆徒云古德言也。

惠心先德御記云。吾山者一山而分三塔。以三塔名一山。一山則一心戒藏也。三塔亦三聚淨戒

也。九院者三三九聚之戒壇也。三千衆徒者一念三千戒體。三千威儀僧徒也。峰有戒壇。表佛果之高廣。麓在山王。等覺一轉入于妙覺。歸凡地之戒體也文。

凡以戒定惠三學建立當山也。或引羅什門徒爲三千徒。或像孔子門人爲三千人文。

衆徒武門事

慈惠大師御治山之時。彼御釋云。無文則無親上之禮。無武則無威下之德。故文武相兼治天下文。爰以披愚鈍無才之僧侶。成武門一行之衆徒文。是依缺依法不具正法故也。夫以像法上古者世擧崇法專信。澆薄下機者人而疎信徧法。然者於此高峰特無佛法燈油之供料者。何有久住不退之止住。仍如奉四天衆擁護天帝釋。武門之衆徒以自力鎭施入田薗之違亂。以勇猛誡邪儀張行之諸宗。致正法之擁護。可孚修學之禪徒文。可思之。

講說起事

夫當山之修行者。内守三國祖師之遺法。專報恩謝德之勤行。外勵一天靜寧之懇祈。可刷行住坐臥之威儀之處。見近代衆徒之行儀。觀念良疎勤修太怠。何況爲興隆興行擬成衆議者。不驚集來之鐘。倦出蜂起之庭。所詮止禪坊之獨住。破觀念之繩床。始講演取行講經。搆論座可決論議。然者云報恩云護持。共以可致其勤。加之以次就事成衆議。相觸滿徒可乞同心之群儀。云恰云恰何違冥顯。爭背衆命哉文。於是三千一諾而一山衆悅矣。爾降院々增加講說。谷々搆添梵場矣。

袈裟衣事

袈裟衣者。自根本大師至慈惠大師。三千衆徒者。住三面之僧坊。雖共住爲獨住。然間三千人三千坊也。故無會合無法座。各方丈立止觀之床座。徧衫着九帖之袈裟。大衆蜂起纏頭九帖袈裟見。而慈惠大師御治山之時。改徧衫九帖於付裳

五帖。定僧坊三面於廣博二面給畢。此付袈衣起者。大師御中間年命云者今頸立衣調給。又五帖院內行道衣步行之時 打懸肩步也。是官衣非三衣內也。

私云。今案是非持相五七九之三衣內云非歟。是相衣外別可誘用也。

直綴根元起自當山事

慈覺大師御 在唐之時。會昌三 年六月廿九日有勅。燒佛經殺僧尼。大師爲脫此巨難不剃頭髮却(切カ)法衣之裳。直綴俗服之襴。是非惜身命之助。依慨求法之妨爲表同白衣類也。同六年三月廿三日會昌天子也(マヽ)命。大中元年 七月廿九日初剃頭髮。改白衣被緇衣文。夫彼滅已(亡カ)事。慈覺大師依命修鎭法給。一七箇日已滿日天子崩命。朝家嘆云。依仁和尙之法驗漢士之法燒再翅。

山內酒入始事

夫吾山之飮酒禁竭者。大師開闢之法度也。而時代漸澆薄而山侶慶違倒。依之欲密興酒 宴猥令廢法度。然間慈惠大師御治山之時。殊因先制堅禁後勘廻制書。有一紙廻文。 專掟法。爰惠心院供 養之日。九條右丞相爲檀越令登山之給。啓白已後。於饗應之座右丞相被仰座主 大僧正云。觀當山之爲體寒嵐颯而止住懷㠯難。秋霧冷而發 病可得基。所詮可非百藥之養性。豈助四大之根氣。大師報曰云。高祖之遺命云。禪侶之法度雖難背貴命似令亂制法文。 重被仰云。供養既爲勅會異見又非綸命哉。卽命勅使被懷出隨身之瓶子。右丞相把盞令獻大僧正。大僧正饗應之御次□獻盃之。是有一紙書。 爾降或之出講說。或之獻彼 岸來者也。而今世語傳之慈惠大師鑒機末來 賞翫會座贊五辛許三庭給云々。邪推之至極 僻聞之譏詞也。就中於結界之七重爭服穢臭之五辛哉。最初於千種谷療病院爲助病者之行 化服用之。是外界之際也。爲三千衆徒不辨之事乍 謂末代之

化儀。非于無下之不覺而已。已上。

右要書者應貴命忩拔記錄略出篇目頗拔要加詞取詮胎決者也。于時應永六年己丑二月十一日甲申。　法眼春全謹書

文明六年五月廿一日。以師御本謹令書寫之訖。　法務前大僧正實助

右一卷山門記錄詮用也。雖然依懇志授與實助僧正御坊畢。　前大僧正公承等 文安四年座主トナル

山門三院執行探題大僧正天海御判

續群書類從卷第八百七十上

釋家部九十二

延曆寺護國緣起

目錄

比叡山日吉山王七社降臨緣起勘文第一

日吉社有三七社　凡上七中下七
已上二十一社也　總八十一社降臨
扶桑明月集云。　權中納言江匡房記

大比叡明神　亦大宮　俗形

人皇第三十代磯城嶋金刺宮欽明天皇即位元年（庚申）大和國城上郡三輪明神天降。第三十九代大津宮天智天皇即位元年大比叡明神顯御。

小比叡明神　俗形　又僧形　亦ハ二宮

昔天地開闢之始。天神第一皇子國常立尊。高（權）峰五色花開大椙。天地開闢初降。故號地主明

現神。
聖眞子　僧形
人皇第十六代輕嶋明宮應神天皇即位元年。鎭西豐前國宇佐郡八幡大菩薩顯御。第四十代天武天皇即位元年壬申近江國滋賀郡垂迹。今聖眞子。
八王子宮　俗形
天神第二皇子國狹槌尊。第十代仁皇崇神天皇即位元年甲申近江國滋賀郡小比叡東山金大巖傍天降。八人皇子引率故號八王子。
客人宮　唐女形
桓武天皇即位延曆元年天降八王子麓。白山妙理權現。
十禪師　僧形
桓武天皇即位元年延曆二年癸亥天兒根尊顯御。
三宮　唐女形
同天皇即位延曆六年丁卯從空來紫雲。女人形八王子金大巖傍天降。手持法花經降。大師奉見之。崇三宮權現。
　已上扶桑明月集記
承曆元年新日吉御體安置。准此記文異說雖多之。匡房日記尤爲明說云々。
大行事宮　俗形非普通人體。高名惡神也。
此大神天地開闢之時俱連神。
高皇産靈尊地主權現傍大行事ト顯レ(テカ)リ天降給。日吉社後見御神也。昔天照大神ト共ニ住。天上事奉行之御神也云々。
古語拾遺云。天地剖判之初。天中所生之神名曰天御中主神。其子有三男。長男高皇産靈神。
　已上悉出日本紀略之而已。
日吉大比叡明神本緣元起勘文第二
日本紀第一卷云。　神代上。　一書曰。
大國主神亦名大物主神。亦號國作大己貴命。亦

曰葦原醜男。亦曰八千戈神。亦曰大國玉神。亦曰顯國玉神。其子凡有一百八十一神。夫大己貴命與少彥名命戮力一心。經營天下。復爲顯見蒼生及畜產。則定其療病之方。又爲攘鳥獸昆虫之災異。則定其禁厭之法。是以百姓至今咸蒙恩賴。嘗大己貴命謂少彥名命曰。吾等所造之國豈謂善成之乎。少彥名命對曰。或有所成或有不成。是談也。蓋有幽深之致焉。其後少彥名命行至熊野之御碕。遂適於常世鄉矣。

自後國中所未成者。大己貴神獨能巡造。遂到出雲國。乃興(アケテ)レ言曰。夫葦原中國本自荒芒(アレタリ)。乃至盤(石)草木咸能强暴。然吾已摧伏莫不和順。遂因言。今理此國唯吾一身而已。其可與吾共理天下者蓋有之乎。于時神光照海忽然有浮來者。曰如吾不在者汝何(能)平此國乎。由吾在故汝得建其大造之績矣。是時大己貴神問曰。然則汝是誰耶。對曰。吾是汝之幸魂奇魂也。大己貴神曰。唯然廼知汝是吾之幸魂奇魂也(イナシ)。今欲何處住耶。對曰。吾欲住於日本國之三諸山。故卽營宮彼處使就而居。此大三輪之神也。已上。

古後拾遺云。然後素盞嗚神娶國神女。生大己貴神。古語於保那武智神也云々。遂就於根國矣。大己貴神(今イ)一名大物主。一名大國主神。一名大國魂神者大和國城上郡大三輪神是也云々。

與少彥名神。高皇產靈尊之子。適常世國也云々。共戮力一心經營天下。爲蒼生畜產定療病之方。又爲攘鳥獸昆虫之災。定禁厭之法。百姓至今咸蒙恩賴。皆効驗也。已上。

謹案此心云。大己貴神者我朝主也。出雲大社大和國三輪明神也。國中比叡山圓宗之佛法侍(待カ)東漸之期。今日吉大比叡明神顯御。賢主數代奉崇重之。或鎭本朝亂逆。或伏吳國山賊矣。代々明賢主日吉山王チ御崇スル尤有由諸人可知之云々。

日吉大比叡明神祭禮殊崇重緣起勘文第三

日本紀第五云。崇神天皇七年春二月丁丑朔辛卯乃至於是天皇乃幸于神淺茅原而會八十萬神以卜問之。是時神明憑倭迹々日百襲姫命曰。天皇何憂國不治也。若能敬祭我者。必當自平矣。天皇問云。教如此者誰神也。答曰。我是倭國域內所居神名爲大物主神。時得神語隨教祭祀。然於事無驗。天皇乃沐浴齊戒潔淨殿內而祈之曰。朕禮神尙不盡耶。何不享之甚也。冀亦夢裏教之以畢神恩。是夜夢有一貴人。對立殿戶自稱大物主神曰。天皇勿復爲愁國之不治。是吾意也。若以吾子大田々根子令祭吾者則立平矣。亦有海外之國自當歸伏。秋八月癸卯朔己酉。倭迹速神淺茅原目妙媛。穗積臣祖大水口宿禰。伊勢麻績君三人。共同而奏言。昨夜夢之有一貴人誨曰。以大田々根子命爲祭大物主大神之主云々必天下太平矣。十一月丁卯朔己卯。卽以大田々根子爲祭大物主神之主。仍定天社國社及神地神戶。

六十五年秋七月任那國遣蘇那曷叱知令朝貢(也)。任那者去筑紫(國)二千餘里。北阻海以在雞林之西南。天皇踐祚。已上。

謹案舊記云。人王第十代崇神天皇御宇。初有吾朝亂。祭大國主神。大己貴神異名是也被鎭國亂以來。彼大己貴御神。人王第三十代欽明天皇卽位元年大和國城上郡三輪明神天降。第三十九代天智天皇御宇當山小比叡東麓渡御。所謂發誓於圓宗之鎭護。施益於日域之國家。自爾以來延曆十年。傳教大師雖始祭奉之儀。事未定。而至于弘仁之聖代。有夢想之告。被始行嚴重之祭禮。其後禮奠之軌則。神輿之莊嚴。日本[illegible]雙之神事。天下第一之祭禮也。凡尋其根元。以崇神天皇之祈禱爲元初。依弘仁天皇之敬崇興祭報。測知日吉社慶仰祭神明。愛賓輿盛社也。依之日吉社。云祭禮云神輿。隨世々繁昌。傳代々有敬崇。信仰御宇云々有慶賀。輕蔑御代橫災起。可愼可

愼。
悲華經云。
我滅度後　於末法中　現大明神　廣度衆生已上
涅槃經云。
汝勿啼泣　於閻浮提　或復遙生　現大明神
或復示現　設大祠祀　於中不惱　諸有情類
因此化道　無量有情　令入正道已上。

謹案勘山家縁起本紀云。日吉山王大宮權現者大三輪大明神也。而傳敎大師當山開闢始。先奉遇大比叡明神家。初問明神本迹。于時大神答云。吾此山王日域冥神陰陽不測造化無爲云々。重問本地何佛。明神答。今此三界皆是我有。其中衆生應是吾子已上云々。測知山王釋迦以大願故於大日本國現大明神。右經文其誠（證カ）謹也。吾朝雖諸神多爲本地釋迦佛。大神唯限日吉大比叡明神也。而今此經文中云。設大祠祀於中不惱諸有情類云々。文意釋尊我滅後可現大明神。其時祭我不惱衆生誓約也。爰知不祭而有不信者成祟。有敬信者祭之人民安穩。而國土可豐饒云也。彼祟神天皇御宇。神告云。若敬祭我者女當目乎云々。是日本人代之靈告垂迹和光之神宣也。又釋迦如來在世佛告言。設大祠祀於中不惱諸有情類云々。是天竺在世之佛說本地甚深之金言也。云神告云佛說。於神祭者以日吉之祭禮爲本崇重異他。大師依此等深意。爲祈日本國。延曆十年始告本祭禮。弘仁皇帝又設嚴重祠祀。准餘社之祭供勿處聊爾而已。

日吉大比叡明神異國降伏縁起勘文第四

日本紀第九卷云。神功皇后
秋九月庚午朔己卯。令諸國集船舶練兵甲。時軍九十難集。皇后曰必神心焉。則立大三輪社奉刀矛矣。軍衆自聚。於是使吾瓮海人烏麻呂出西海。已上。

謹案舊記云。祭三輪明神伏新羅高麗百濟三國。

所謂三輪明神者。即日吉大比叡明神是也。
一書云。神功皇后三輪明神化現云々。
測知神功皇后平呉國事。皆山王大比叡大明神
方便也。問。大三輪明神日吉大比叡明神顯御驗
起如何。
答。日吉本紀云。欽明天皇御宇大和國三輪垂
迹。天智天皇御宇大津宮此所渡御。先大津與多
崎八柳本降臨。其時海上一人老翁田中恒世云
云。恒世崇神勅。奉送唐崎琴御館宇志丸之許。
時明神對宇志丸言。我大乘守護志深。故求佛法
繁昌之地。至金峰山藏王之許。而藏王云。此所
小乘猶難流布。況於大乘哉。早他所可有御尋云
云。依之此地來云々。宇志丸申云。此水海面時
時五色浪流立事甚深。自大乘可流布之地。抑君
誰人乎。山王仰云。我三輪明神也云々。仍今比
叡坂本當代日吉社是也。桓武天皇御宇。重傳教
大師詣三輪社有御祈念。明神即現三光。住大師
頂。大師仰明神之感應歸比叡坂本。其時三所移
留三光。是聖之靈地。所謂點其所崇三聖。是則
大宮二宮聖眞子。是故國史云。澄阿闍梨詣三輪
明神奉請叡山守護神即稱法花經。于時群鳥來
而穿社却神云々。

日吉山王日本國根本地主明神勘文第五

日本紀第一云。
伊弉諾尊勅任三子曰。天照太神者可以治高天
原也。月讀尊者可以治(三字イナシ)滄海原表津潮之八百重
也。素盞嗚尊者可以治天下也。已上。
謹案勘舊記云。伊弉諾伊弉冊二柱神生四神。奉
授天下政如此。夫素盞嗚尊者吾朝主也。素盞嗚
尊以吾朝主讓大己貴神。而天照太神(マヽ)敷請大己
貴神奉下天孫。爲百王元祖矣。大己貴神者今日
吉大比叡明神是也。

陽神父
伊弉諾尊 ┬ 天照太神 ─ 正哉吾勝々速日天
　　　　 │　　　　　　 忍穗耳尊
　　　　 └ 月讀尊

伊弉冊尊（陰神母）
　├蛭兒尊
　└素盞嗚尊
　　　├天彦尊
　　　├彦火々出見尊
　　　├彦瀲尊
　　　└神武天皇（人之始）
　　　　已上地神五代

舊事本記云。坐倭國城上郡大三輪神社云々。

凡其子有百八十一神云々。

凡二十一社事。一々雖有子細。先就大宮大比叡明神勘文大略如右。

日吉山王天照太神分身一體勘文第六

匡房記云。官符

相傳云。奉尋本體爲天照太神分身。或號日枝或申日吉。是則垂跡於叡岳之麓。施威於日域之下御矣。已上。

菅家淸人日記云。

大宮權現者天照太神也。分身於西國。垂跡於吾朝也。已上。

相傳說云。天照太神御供備之。大宮神殿天照太神御坐。有恐故委不記之云々。

二宮御事（二宮爲大山咋神事）

先代舊事本紀云。大山上咋神者。坐淡海國比叡山。亦坐葛野郡松尾嶋。

相傳云。淡海國比叡山云々。波母國（日本國異名也。ナミノタツハウハクニ）波母山（比叡山元名也。ナミノタツハナルヤマ）賀茂。日吉。松尾一體也。

扶桑明月集云。

小比叡明神者。昔夫開闢之始。天神第一皇子國常立尊。高峯五色花開大椛。天地開闢初降。故號地主明神。已上。

聖眞子御事

一書云。陰陽二神中出故云聖眞子。已上。

扶桑明月集云。

聖眞子人皇第十六代輕嶋明宮應神天皇卽位元年鎭西豐前國宇佐郡八幡大菩薩顯御。第四十代天武天皇元年壬申近江國滋賀郡垂迹。今聖眞子。已上。

已上三聖　入記所載略勘之。

一書云。古溟滾蒼海有三輪金光浮浪焉。天地開闢陰陽割剋三光。神聖化生其中。自爾以還。吾日本國雖言隔中天之聖跡。離西漢之靈域。當南浮之丑寅。爲東隅之神國。已上。聖記有恐々。

相傳云。三聖元小比叡深山天降時契云。大宮三輪社移御影聖眞子宇佐社垂影向。而未來國宗佛法興行之時可奉崇合誓約。而延曆聖代終遂其賀故名志賀郡也云々。私云。今比叡云山者有近江國滋賀。號志賀此郡也。可恐之。凡曰日吉七社本緣重々有子細。委出賀茂緣起云々。一々社本緣在事繁略之。此勘文中祕文少々載之。神意有恐。穴賢々々勿令披露。有傳教慈覺兩大師御記。山門緣起。當山爲祕事。仍不能勘記矣。

日吉神輿入洛代々崇重勘文第七。

代々明王崇佛法敬神道故以衆徒罪科不准甲々人事

昔釋迦如來以佛法附屬國王言。以王威力莫(誠カ)誡比丘。若以比丘如獄囚法。當知佛法將滅不(マヽ)文。佛法將滅時鬼神亂國。風雨逆時。五穀不登。已上

已上如仁王經大集經等廣明。

六十六代一條院永祚宣命云。一條院

凡詔使仁對捍志天人臣之禮ナキハ。法條所指其罪極重志。乃至須任法條歪以科仁處志。然而御心仁特有所思利。非常之斷波人主乃所專難利。臨時處以重從輕爾、又古人有言。德無不酬功無不報志分波律文モ不用數。先王乃主聖仁伊末數モ利法ハ東閈食寸朕乃弱齡仁天天下大位遠保守波。是只外祖父攝政藤原朝臣乃多年乃宿意難利。乃至彼山仁登天。一院遠建立志天。故大僧正遠師土志天誓願志。令祈申計留波。此王胤遠我一門仁傳嗣多良波。生々世々仁。慈覺大師門徒遠師東志天。白衣能弟子東成良牟云々。

代々明王日吉山王超過餘社被崇重事

六十四代圓融院御宇依大津東西神人訴訟、被流罪八幡別當光憲之時宣旨云。兩社神慮依難測。八幡度々遂宣命令祈請之處。有御夢想。八幡大菩薩示現云、我是日吉三聖(マヽ)其一。受菩薩大戒守護天台佛法。東麗爲揃除三熱苦患。誇問答大乘之法味。早可有裁斷也云々。仍被配流伊豆大嶋畢云々。

七十二代白川院御宇神輿動座勅云。依衆徒濫訴斷罪近臣事似無朝威。諸卿可計申云々、匡房卿申云。依山門訴訟輕朝威者。聖代明時嘉例也云々。仍爲房卿遂配流云々。

江記云。寛治八年四月一日。中宮大夫被語云。世間南北大衆蜂起事。不可被制止之由有云々。院作(仰カ)曰。白川院。依不制山僧蜂起實祚延久也。故宇治殿依被禁制山僧惡事故大將被薨(マヽ)云々。此事力之所不及也云々。○舊此記勘近來實深禁制山僧之惡事。其仁皆短命也。

七十四代鳥羽院御宇嘉承三年日吉神輿入洛。元者依尊勝寺灌頂事山門東寺確執也。而弁(マヽ)置東寺訴訟山門不日蒙裁許。翌日歸座畢。翼(マヽ)歟。對東寺重山門。弃破東寺訴訟。被尊崇山門。是其嘉例也而已。

鳥羽院御在位永久元年閏三月廿九日。山門大衆群集祇園社。發向淸水寺破損僧房百餘房。依之南都山門仁豪僧都等可被配流之由申之。山門南都實覺僧都等可被罪科之由訴之。爰南都衆徒與官軍合戰。卽遣□追返畢。而山門蒙裁許歸山。此則不拘南都訴訟。山門開愁眉隨一也。月對南都山門猶被崇重。先規不限之云々

崇德院御在位保安四年日吉神輿入洛。先三社。後四社。已上七社入洛。其後七社入洛之儀未聞其例云々。武士防之。仍奉弃置神輿於河原。衆徒卽籠祇園社。于時越前守忠盛。平氏大將。左衛門少尉爲義。源氏大將。源平兩家大將軍發向祇園社而及合戰。已社頭觸穢公家殊恐之。日吉社奉幣云々時大衆於途中追返勅使畢云々。此故

主上上皇御位諍忽萌。終保元之大亂競起。花洛之逆亂以之爲元。源家平氏會稽憤速含。漸及于元暦之鬪亂。兩家宿意以之爲初。所以忠盛之末内大臣宗盛。至元暦元年終滅亡畢。爲義之末右大臣實朝至建保七年告(失カ)繼胤畢。凡自保元元年至于建保七年六十四年也。此間忠盛爲義兩人末孫雖興廢繁。終其餘胤斷無人。然天下之鬪諍世間之亂逆。以山門之騷動可恠之。驚神輿之動座可憤之。爲公爲臣爲國爲人注之。非爲私而已。

八十代 後鳥羽院御在位建久二年佐々木四郎左衛門尉定綱依宮仕刃傷神輿入洛。不日裁許。左衛門尉定綱薩摩國。同廣綱隱岐。同定重。對馬國。一々配流云々。次年鎌倉右大將家猶恐神威。次男定重引向日吉社被斬首畢。卽(郎カ)從六人禁獄。且爲散山王御欝。且爲休衆徒愁訴云々。

建保元年上皇後鳥羽院。根本中堂末寺清閑寺與清水寺堺相論云々。仍山門大衆數百人群集於長樂寺。于時有無法之禁制。先代未聞之事。殊後鳥羽院御代尤多也。重々祈謝在之。然而終承久超事人可知之。

同六年。上皇後鳥羽院。主上順徳院。八幡宮權別當宗清法印代官山門末寺鎭西大山寺神人殺害云々。依之神輿入洛時。京都八條左府良輔。關東右府實朝。別(引カ)級宗清。兩府相共被獻山門訴訟置之意見。是併忌(忘カ)圓融院之嘉例。肖(背カ)光臺流罪之先規。而間終有山王祟。六年十一月十一日左府良輔薨逝。年卅四。右府實朝。同七年正月廿九日薨逝云々。依之建保七年二月廿一日公家驚奉進宣命於日吉社。其宣命云。前左相府文才顯世氏名望不慙古爾。前右丞相者功臣乃子氏土之統軍世利。一者去年乃仲冬。一者今年乃上春仁共身共罷。唐乃太宗惜魏徵多里。兩公早世爲神罸之由被決叡邊(慮カ)。其驗記云。建保七年正月十七日五十一歲小女夢想云。故左府左手捧上觀云。吾是依日吉罸死去。

雖然依日吉結緣速可往淨刹。卽唱詩云。
月氏佛敎猶千歲　日吉神光耀一天
人心浮雲屢移日　生涯流水終歸泉
已上八條左府事也。
社家記云。今曉自八王子內陣唐童子一人出現。立拜殿南庇帶弓箭。向東方放矢。折右折指。唱阿彌陀寶號二反入神殿。當夢想疑神慮之處。右府珍事卽今夜也云々。
已上關東右府事也。
公家又神嶽不止終反承久之重事。人可察之云云。
八十五代 安貞二年後堀河院御宇南都興福寺衆徒發向山門末寺多武峯合戰。依之日吉神輿入洛。不日裁許。于時興福寺別當解官。其上張本被召出使廳畢。對興福寺山門。猶崇重之嘉例也云々。
八十六代 四條院御宇文曆二年。佐々木四郎左衞門尉高信及傷宮仕。卽神輿入洛。于時可被待關東左右云々。
受醍醐右大臣良平書云。奉進公家。
台岳衆徒蜂起。日吉神輿入洛之時。仰使廳幷武士被宥禦者。中古以來爲流例。而未聞如今度之狼藉。神人殺害之間。神輿觸穢畢云々。此條未有先規。綷已絕常篇。總可被祈謝乎如先例有。衆徒爲達訴訟。或捧奏狀參集公庭。或動神輿群會陣頭。雖爲非據聊有寬宥。於存道理卽蒙裁許。尋常之時尙以如此。今度之次第超過先代畢。無不日之裁斷者。有非分之橫交（災カ）歟。有法不行者禍亂不停云々。非啻當時之巨害。定爲後代之謗歎（難カ）歟。如衆徒結搆者。及裁許遲怠者。一山閇門戶。七社塞道路。禪侶去松房。聖敎納苔巖之條。不可廻踵云々。若然者後悔如何。佛法忽滅盡。皇化及衰微歟。其中道圓宗之敎法。已王城鎭護之道場之條。何有詮要定無已益哉。夫天台宗者。起四敎示實相之妙理。誘二乘會法華之

眞如。滅後之衆生出離之要道也。天下之人民安寧之教法也。專可被尊崇哉。如相承者。群議之時人申云。可被待關東之成敗云々。於愚老者。此條一切不甚是。若怖武家之素意故歟。可謂至愚。武家引(級カ)伋高信男故。裁許及遲々歟之由。衆徒入僻(韻カ)顏存之者。敵對無上之佛法。其懼難遁乎。卽時有裁斷。後日任先例被仰遣子細於關東者。事申下不可被行所當罪科之由于(乎カ)。群議寬宥之謀言。還可爲武家巨難之基歟。倩案之。建久二年依定綱事。當山衆徒餝神輿參陳頭之時。公家不牽問裁斷以定綱可被處遠流之由被宣下畢。後日被仰合子細於前右大臣之時。御沙汰尤申可然之由。刺(羽カ)觸此事之輩。或遠流或禁獄。不可被偏之由申行之。蹤跡在近。訴訟非他。例不求外。計策易運者歟。

抑於當社耀神威之禮。限永代可被定置歟。於其法者。宜可被訪有識哉。國家之事唯在賞與罰。則知賞罰不可輕行云々。又治世之法愼莫與顯云々。申狀雖有其憚。如此重事。乍存愚意貽中心者。爲神有照鑒之恐。爲公有不忠之義。思而不言者非臣之忠。仍不顧恐憚謹言上如件。

七月廿四日　　前右大臣良平

元亨三年癸亥卯月日。於無動寺松林房以東塔西谷行遍本書寫了。

法印豪海在判

續群書類從卷第八百七中

釋家部九十二

延曆寺護國緣起

目錄

本朝王法延曆以後嘉運以當山佛法持國本緣第八

野馬臺讖云。大唐梁代寶志和尙述。十一面觀世音化身也。

丹水流盡(竭カ)後　天命在三公
百王流畢竭　猿(犬カ)大稱英雄
皇(星カ)流鳥(飛カ)野(土カ)外　鐘鼓諠國中
青丘與赤子　茫々遂爲空

已上

延曆九年注云。

丹水流盡。(倭)千八女人帝盡。又馬野女帝崩也。是稱德天皇也 故曰天命。運遷近所孫大納言皆三公一書云。

又云。月水湯(竭カ)而衡主者。千八女人王盡而三公成王也。

衡(漸歟)者胡法滅佛法守倭云々。

又云。胡法滅者國隨也云々。又云。茫々遂爲空(家カ)。

謂佛法滅國邑亡。國破宗破終無君。長終成曠野云々。

謹案和注意云。本朝王法光仁天皇御代百王流盡也。稱德天皇崩後。依王孫盡。白壁王子准三公一大納言是也。改之爲繼體君。光仁天皇是也。桓武天皇共(者カ)光仁天皇御子也。光仁天皇以前。依王法權威持國。光仁天皇以後。依佛法之助緣持國。王法佛佛(法カ)共滅盡國隨滅。無君長故終無仁民。終成曠野此意也。于時桓武聖主深知此理。伺佛法之最要。爰我日本國佛佛(法カ)東漸者。自欽明天皇御宇至光仁天皇治世。諸宗名僧各々所將來敎迹者。只是小乘與權敎也。而延曆年中。傳敎大師始開祕密之奧藏。專傳天台之妙宗。應時咸得兩宗。天皇感悅而宗中殊崇天台眞言兩宗爲鎭護國家之宗。開比叡山岳之靈崛。爲天子本命之道場矣。

比叡山平安城相雙護持國家緣起勘文第九

山家本記云。

高祖大師述

王城事家光土(寂カ)。山門理家光土(寂カ)。事理和融持佛法王法。設城與山。如車二輪。如鳥二翅。一欠所可(不カ)。已上。

先德本記云。

安然和尙述

桓武天皇者。靈山之聽衆。傳敎大師者。一會之同聞也。合芳契於靈山之席。垂利生於扶桑之境。天皇掌王道以崇佛法。矜民間。大師興佛道以護國家。利群生。王道之本源在周易。佛道之指歸在一乘。儒敎内外理一。已上。

竊案聖記云。伏犧氏之王天下。見何(河カ)圖盡(畫カ)八卦。演之爲八々六十四。三元之道從此而立。三才之書於是而作。能事畢謂之周易。九流等者皆是其枝派也。其正之者謂之神。其邪之者謂之鬼。則

之者謂之聖。幾之者謂之賢。王弼序曰。理與釋氏通。佛書曰。易所謂之神者。內典所謂之菩薩第八識是也。則知內典與外典名異體同。王法與佛法疎殊理一。是以上古達人興國定法。莫不見其象諸其兆。有智高僧建立寺院弘通佛法。必先擇風水掌地脈。我日本國日神武天皇數十代〔之カ〕也間。帝都不定京畿屢遷。若是爲日勝難得將又爲窮而即變。而卜此平安城以來五百餘歲。于茲垂慶於無疆。則知地軸自通天樞陰靜令感陽動者哉。桓武天皇者爲靈山之聽衆。傳敎大師者又一會之同聞。合芳契於其序。垂利生於我國。譬如釋尊與耆婆。互通誓約曰。汝療衆生之身病。我療衆生之心病。依之每有釋尊之出世耆婆佛相隨出出〔世カ〕。測知天皇者以王道而定法化民。傳敎者以佛道而守國利生。王道之本源者有周易。佛道之指歸者在一乘。儒敎釋敎內外理一。誰人不知之。遂乃天皇扶此地。大師卜我山。世智與道眼互通精神。天衆與地形其得兩蓋空〔マヽ〕。

舊記云。

桓武聖主延曆三年甲子十一月十一日戊申。自奈良京遷幸長岡之京。同十三年十月二十一日辛酉。從長岡京遷幸平安宮。

本記云。

傳敎大師延曆七年 建立根本中堂 一乘止觀院。祈天子之本命爲鎭 護國家之道場。同十三年甲戌九月三日壬午有供養軌則。爲天皇誓 祈之御願寺。弘仁十四年二月二十六日於比 叡山寺爲傳先帝所建 天台法華宗勅賜 寺額宜號延曆寺。已上。扶桑略記同此記文。

緣起本記云。

高祖大師記

延曆四年歲次乙丑夷則朔丙寅十七日壬午忽出神宮寺院始登叡山高峯。

崇巒崎嶇　崿峑洞達

躋雲拖風　澄千仞谿
凌雨吼霧　屆萬丈巖
雷電聲震　天氣晦暝
魑魅翻屌屌屌　地儀響動
神屑虬寸　軀疲蛙隙

十八日。披荒（荒棒カ）搛之蒙籠。進峭崿崢嶸。三峯奇峻如竪三鈷。九嶂尖挺戳碁九天。自延暦四年七月至同五年三月。都以陟嵬峯嶷嶽焉。陵巖窟谿澗矣。周歴覽山廓無闕。窮山海之環富。盡人神之壯麗。皆莫不玄聖之遊化靈仙之窟宅者也。乃至不測忽至五百賢聖豁然之地。其見坐法威儀不同。或仰面觀念。或低頭思惟。或誦念經咒。或鈞（鉤カ）作卽（印カ）契。最澄問。此山何德聖者潛宅。聖者何願此山精勤。聖者答言。

靈山報土　刧火不壞
常寂厭土　无明豈汚
依於顯中　久住於世
心澄寂定　待慈氏曉

已上

已下依爲山門神極之大事略之。

舊事本記（紀カ）云。

延暦五（マヽ）年大納言小黑丸散位右大辨小佐美以下八年賢才。奉勅相于平安城之地形。于時各奏云。此所四神相應之地也。然而當東北有一高岳。以東以北卽是鬼門也。適雖得四神相應之靈地。非無百寮怖畏之難。遷都儀式宜有天察。

已上

古德記云。

延暦七年傳教大師向長岡京。咫尺龍顏奏言。所學敎法是善惡不二邪正一如。魔界（界カ）卽佛界之所談也。所謂建第一義諦常安穩之都。專背常德偏崇佛法。於最澄者。建天子本命之伽藍。致鎭護國家之誓護。然者遷都依何有滯。就中共在靈山

古君憶念否云々。于時桓武天皇有微笑之氣。其後延暦十三年十月二十一日不撰吉日良辰。即遷都方屆王相方也。日十死一生也。雖然特叡岳之護持。終移花洛於平安。

已上

謹案舊記云。當國者元山背國云々。而延暦年中山城國改之。意山ト城ト也。叡山々城王城々叡山王城相。護持佛法王法故。改山背之背字書山城之城字云々。爰桓武聖主遷幸平安城之後。本願所果天下靜謚（謐カ）而界內平安也。天皇御年七十。平城。嵯峨。淳和三代御門其御子也。百王流傳自桓武。貴種出于當代無絶云云。葛原親王子高望王始賜平姓事依右意也云云。關東當家皆其餘胤也而已。

比叡山明王尊崇超過餘寺緣起第十

四ケ大寺本緣。先集三ケ大寺本緣。次顯當山名德起源。

興福寺舊記云。天智天皇即位八年己巳嫡宇（室カ）鏡女爲大織冠。於山城國宇治郡山階鄉建立一伽藍而安置丈六釋迦之像。仍名山階寺。天武天皇御宇移彼寺於大和國高市郡廐坂。仍名廐坂寺。元明天皇即位二年己酉和銅二年卜春日勝地建伽藍。時改額銘號興福寺。內大臣正胤淡海公不比等御。以此寺爲藤家氏寺。

園城寺舊記云。園城寺。天武天皇第十五年丙戌金堂建立之云々。先祖大友與多奉爲天武天皇所建立也云々。一說云。天智天皇御願云々。此說非也。天智天皇御願崇福寺。志賀寺云是也。而彼崇福寺者。往昔顚倒而無其跡自園城寺北田中也云々。天武天皇者非繼體繁昌君。依之代々明主非尊崇之靈場而已。

東大寺舊記云。

聖武天皇天平十五年癸未十月十五日發菩薩大願。鑄盧舍那佛金銅像。勸進十方知識造立此像。初天平十五年十月十五日於近江國志賀京鑄之。後同十七年乙酉八月廿三日移大和國添上郡鑄畢而已。

已上

謹案勘舊記云。夫興福寺者止（正カ）爲藤家之氏寺。傍募皇帝之御願。而案寺內所學敎法。如來方便之敎門。法相偏門之權宗也。尋靈場建立之根元。未聞天子本命之由緒。聞法相弘傳之宗要。未曾敎王護國之本德。伺寺院興隆之聖跡。未爲鎭護國家之靈崛矣。凡彼寺雖有六宗。以法相宗爲宗要。但此等宗非成佛之本懷。非頓覺之直道。故皆名權宗。所謂法花一乘成方便權門。依之彼寺明德未傳天台眞言長者而已。

園城寺者近江國擬（領カ）大鎭私建立之氏寺。而雖寄天武天皇御願。告（失カ）百王繼體之護持。故非王城鎭護之道場。然而依爲當山第五座主山家門徒智證大師之中興。爲天台之別院受山門之餘流矣。

東大寺者聖武天皇御願也。盧舍那佛金銅二尊表天照太神之本地云々。夫御神隱本地宗廟也。而天皇露顯之太神不愛之。仍本願皇帝餘胤不繼累世之寶祚。又大佛殿搆作不應本朝之精舍。何況不建立鎭護國家之結界。將又不安置天子本命之靈像。聖武皇帝者天武天皇之御流也。而天武之御末已自淡路廢帝之亂政至稱德天皇之濁世。終百王流盡繼體永斷而已。

天智天皇舒明第一王子
├天智王子
├施基皇子
├施基王子第六子
├光仁天皇四十九代
├光仁太子
└桓武天皇五十

三十五代
舒明天皇

（太郎カ）
桓武大郎王子
平城天皇五十一

桓武第二王子
嵯峨天皇五十二

已上　繼體繁昌君

舒明王子母天智同
天武天皇

天武子
草壁皇子四十二

草壁王子三子
文武天皇

文武子
聖武天皇四十五

聖武子
稱德天皇四十八

（繼カ）
已上　廢體斷絶君

彼東大寺者。聖武天皇御願也。此延暦寺者。桓武天皇御願也。兩寺同雖爲一代御願、天子本命道場者獨在我山、依之遠勘舊記。桓武天皇御記云。七大寺雖學六宗。鎭護國家道場者偏留叡岳靈崛。已上。近尋明王奉詔。後嵯峨院宣旨云。我國之中雖多佛陀利生之梵宇。當寺外未聞皇帝本命之道場。誠是有萬乘至尊之可歸敬　山門之因緣。亦有三寶大師之可護持　朝家之由來。已上。而聖武天皇建立東大寺雖令憑護持於彼寺。依稱德天皇之亂政踐忽絶非繼體君。爰延暦寺者　桓武天皇與傳敎大師共尋鷲嶺之芳契。互事馬臺之受生。建天子本命之伽藍。致鎭護國家之誓約。依之云公家云武家出自　桓武之貴種。無受聖武之裔苗矣。抑東大寺治承炎上後。右大將軍家再興之大檀主云々。然而建保鎌倉右府忽改遷。而關東當家武將繼平胤。是又關東當代當家之繁昌。併爲　桓武天皇之餘胤故也。凡源平氏共桓武天皇之後胤也。到其皇胤繼其末裔（マヽ）者　誰人輕蔑當山。尤可歸山門者也而已。

比叡山靈場護國緣起勘文第十一

慈覺大師記云。
聖皇擇斯地　高祖卜吾山　世智與道眼
互通精神 乃至
傳敎大師闢　皇帝本命伽藍
慈覺大師儼鎭護國家道場 已上
以止觀院爲天子本命道場。以惣持院爲鎭護國家道場。以文殊樓爲異國降伏道場云々。
一乘止觀院。亦號根本中堂。桓武天皇御願藥師瑠璃光如來尊像一體傳敎大師所造。天竺國王御願七佛藥師小像七體。一說云。智證大師治山之時造三尺像其中安彼小像。仍人云智證相承云非也云々。
竊勘舊傳云。善無畏三藏自龍智阿闍梨傳之。從天竺渡大唐次第相承而法全傳之。法全和尙又付囑慈覺大師。大師歸朝後安置當山。祈　天子本命云々。
謹勘大師本記意云。當于王城之東北。畫象爲艮卦。可以東可以北。是爲鬼門之關。鬼門者邪氣通入之徑路也。大師知此山之爲山。始徑魑魅之塗。卒淺(踐カ)無人境。點鬼邪夷巖磊建根本中堂。安藥師如來像。此如來者爲四智之初爲發心之果。顯現佛性開悟衆生。此如來爲最初。其國土在東方。其色爲瑠璃。皆令表此意。就易道言之。聖人之行始意見龍任田之卦。彼伏犧見何(河カ)圖號(兮カ)開天文。夏禹得洛書號(兮カ)分地理等是也。此像者大師手自所刻彫也。及其形半成。以斧叩尊像胸誓曰。像法轉時之利益勿怠。木像點頭云々。
又大師禮拜偈云。
皈命稽首禮。三身滿德尊。相好皆圓滿。利益有情界云々。
于時如來以法花經四句偈答之云々。
慈覺大師每奉參詣中堂。與本尊互交言語。自言曰言。答他曰語。凡此如來者。東方過若干佛上(十カ)有世界。有佛。如此有七ヶ國土如來。其第七名藥師瑠璃光如來。惣名七佛藥師。瀉顯於南閻浮提變成北斗

七星云々。而今安本地於此中。別彼天氣令通此地氣之故也。北斗儀軌云。北斗七星者。群星所朝宗萬靈所俯仰。若有人能供養禮拜長壽福貴。不信敬者運命不人(マヽ)云々。又北斗七星生十二神將。十二神將名時媚掌地氣之神也。其中命神金毗羅將者。或配子位或配寅位。在子表邪。在寅表正。此神將抽爲當堂護法之神。任天下禍福於當堂之故也。又北斗七星延命經意云。北斗七星者以七佛藥師爲其本地。七佛藥師者以北斗七星爲其迹。又北斗七星者一切衆生之本命元神也。十二神將者一切衆生之本命元辰也。依之大師深知此理。以藥師靈像爲當堂本尊。惣云之。一切衆生之本命道場也。別云々(之カ)。天子之本命道場也。凡當山有十六院。有九ヶ院。其先九院者。別九品之結界祈九禁之安寧。依之大師之記云。念九方之佛力祈百皇之聖運。已上。故以當院殊號　天子本命之道場而已。凡厥洋々之美不可述書(盡カ)。併以略之云々。

一惣持院　號法花佛頂惣持院。　文德天皇御願。惣持塔胎藏五佛。灌頂堂。熾盛光堂。

謹案本記意云。慈覺大師銜鳳綸遠淩鼇波。逢八箇大德傳二宗精激。多渡先代未渡之祕法。其內殊爲髻中明珠之者。是熾盛光法也。此法名天地和合之法。陰陽方物自此尊身中所流出也。衆生禍福壽夭。國土之安危盛衰。皆悉接在此中。一物而無外物。凡此法者與易道爲表裏。以天垂象以地成形。爲種子爲三摩耶形。種子有四不可得義與元亨利貞之四德合立十二輪轉之堺隔。示十二因緣之施(旋カ)環。此是不易之道也。能轉八萬種之不吉祥之事。能成八萬種之吉祥之事。此是反易之道也。令盛(感カ)動天地者此法之妙術也。此是易簡之功者。是以慈覺大師歸朝複命。　文德天皇深成(感カ)此德。擬置內道場。大師以謂。先師之本懷。建道場於山上令禁固鬼門之開(關カ)。凡厥帝者御願

名(マヽ)僧建立、部(都カ)部之間其數不可知。而獨抽號　天子本命道場、近取諸身。其妙術只限此法之故也。又獨號之鎭護國家道場。遠取諸物。其功効偏屬此中之故也云々。凡於此法者全於法不傳之。故東寺不行之云々。

一文殊樓院　清和天皇御願。

二重樓閣　大聖文殊像一體。慈覺大師所造。

大師記云。先師夢中示云。汝早遂渡唐請益之吉。宜傳異國降伏之法。所謂吾日本國者木方也。大唐國者金方也。既是有相尅之怖。必傳之可備國家擁護之稱要云々。仍渡唐日。依明神之靈告。蒙文殊之感應。傳異國降伏之祕法。爲鎭護國家之妙術。已上。

謹案本記意云。慈覺大師攀踏五臺山。有種々奇瑞之中。或逢生身文殊。或見生身之師子之有靑毛。其時心中發大願。願中有深意。取彼山香木而歸我國。卽加香木於此國之新木、彫刻文殊像奏公家。建立樓閣安像於其中。又取生身師子所踏之土壤令理(埋カ)此山。木像師子足下欲令引彼生身之氣作此像之氣也云々。慈覺大師欲建此樓採斷。我等在近江國三津濱。爰有化現之午(牛カ)無御者之儼。載而自以負之夜々上山。見聞之人成奇特想。運畫(盡カ)之後往于同國淺井郡。卽以就斃。此事達　天聽。　淸和天皇深垂感激之叡念。割此地立號爲骨廣。永被施此樓院云々。抑此文殊師利菩薩者。西方薩埵卜金色世界。手執利劍身坐師子是□表金德。又以五虫配五方。毛虫三百六十之類屬。西方獅子爲之長。爰大師以此尊安此山爲異國降伏之靈場。其內證意多依山門祕法略之。東寺惣不知之云々。凡上古明王賢臣者。以易道明物理之故。入佛理無其滯。高僧先德者據佛理明世智之故。於易道輙令通。而及末代之流漸無其人。易繫辭曰。艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲閽寺。爲指。正義曰。艮爲山。取陰在下爲止。陽在於上爲高。故艮

象山也、爲徑路。取其山雖高澗道也、爲門闕。取其有徑路又崇高也、爲閽寺。取其禁止人也。爲指、取其执止物也、已上、九卦之爲卦也。布之八方各有其象、而後有其兆。比叡山先當王城艮方、四方八埏、千山萬山。其氣宜朝宗此山。其象、其兆、其德、純在此物。禁中人令及有異國事、其奈用捨何。又初九爻者。一陽雖下動。在陰中未出。曰之潛龍。勿用權敎者。爲實敎之方便。先見方便者實敎萌動。九二者陽氣始出。曰之見龍在田。聖人之德旣彰。實大乘敎者。自此山布天下。傳敎大師導清源於前。慈覺大師振芳塵於後、是合于山爲徑治(路カ)之文矣。又當于鬼門禁固其關令陰邪不通入。與爲閽寺爲指之句合。今所學之本文等不及十分之一端。世雖有學易之人。只尋字大道未嘗及向叡山、對佛法索隱釣幽。此故桓武天皇之御願隱於時。傳敎大師之本懷無(マヽ)益物。乞有博聞強識之人。討文開義、敎天山耳目知此言之不妄。抑頃(頒カ)年以來國不靜人有辭。就中有異國畏者。

神功皇后豫爲之殊發盟誓。就鎭西之地所。祐兆之廟甚多之。誠是要中之最要也。

公家武家同有用意、而比叡山爲黒穀通入之方。緇素未及、誠定歟。就五行言之。以西爲惡害之方、據八卦論之。以艮爲鬼門之關、以元亨利貞之德、令表根苗美菓之形。此山者兼根與苗。鎭西南(花洛カ)社者兼美與菓。可謂包兆於叡山、成形於西府、落用其一不用其二者。可謂獨守幽谷巖二嶠矣云々。

夫花洛有九重。表九會之淨刹也。是皇居之宮城也。又叡山建九院。安九會之眞佛也。是天子之祈主也。大師釋云。王城東寂光土。山門理寂光土云々。又釋云。當山地窮三爻之結界名好世淨土、樹九院之佛閣爲護國之道場云々。慈覺大師釋云。念九方之佛力。祈百皇之聖運云々。如此

於山門種々有緒。多々有深義。不可准餘寺餘山。所謂仁和寺醍醐吉野高野等。雖募御願之譽(比カ)。此當山只是邊地邊山之葬鹵也而已。□□□□□□□□邊地也。

叡山大師大日本國中所造六處寶塔縁起文第十二

六處寶塔縁起云。

安東　上野　寶塔院。在上野國緑野郡云々。

安南　豐前　同斷。在豐前國宇佐郡云々。

安西　筑前　同斷。在筑前國。

安北　下野　同斷。在下野國都賀郡云々。

安中　山城　同斷。在比叡山西塔院云々。

安惣　近江　同斷。在比叡山東塔院云々。

大師六處寶塔誓願文云。

住持佛法爲鎭護國家。仰願十方一切諸佛。般若菩薩(イナシ)金剛天等。八部護法善神(名イ)夜叉等(七千夜叉)。大小比叡山王子眷屬。天神地祇八大明神。藥薗藥圍。同心覆護大日本國。陰陽應節。風雨順時。五穀成就。萬姓安樂。紹隆佛法。利益有情。盡未來際。恒作佛事。

弘仁九年四月二十一日　一乘澄記願(作イ)

傳文云。　仁忠述。

大師向於東國。盛修功德爲其事矣。寫二千部一萬六千卷法華大乘經。上野下野兩國各起一級寶塔。塔別安置八千卷。於其塔下每日長講法華經一日不闕。兼長講金光明仁王等大乘經。弘願所逮後際豈息哉。所化之輩逾百千萬。見聞道俗無不歡喜。爰上野國淨土院一乘佛子教興。道應。眞靜。下野國大慈院一乘佛子廣智。基德。鸞鏡。德念等。本是故道忠禪師弟子也。延曆年中遠爲伏膺不欠師資。斯其功德勾當者矣。是時有信濃國大山寺正智禪師。預上野國千部知識列助寫二千(百イ)部法花經。臨欲送時一槽七馬舉頭不食亦不動轉寂默如眠忽經信宿。他傺不少。即

諏訪大神吒(託カ)宣云。我欲預千部知識而示此恠耳。我亦助迩此經。卽便誓以預知識已。七馬俱食無有羸疲也。經裝束竟奉送上野國千部法花院。荷擔列道。忽吹旋風除々進前。衆人驚異爲神矣。大師又東征之日越信濃坂。其坂數十里也。躡雲跨漢。排霧策錫。馬蹀飡風。人吟吐氣。猶尙不能。一日行裡唯宿半山。纔達聚落。大師見此坂艱難往還無宿。誓置廣濟廣拯兩院。陟留有便。公私無損。美濃境內名廣濟。信濃境內名廣拯也。東土事了旋鍾向都。已上。

寶塔功德文。累寶塔功德云々。

造塔延命功德經云。

若自作若敎人作。是人於此一生不爲一切毒藥所中。壽命長遠無有橫死。究竟當得不壞之。一切神不敢逼迫。五星七曜隨順駈使。一切怨家悉皆退散云々。

叡嶺相輪樘銘　沙門最澄撰

葦茅開廓　天主下生
短歌長歌　未防魔兵
第三十主　初開梵莚
深像燒舍　法鼓未鳴
聽耳立憲　乃信三明
使歸南岳　請經野卿
因果冷然　開悟群盲
時機未熟　兆汰五驚
天王出家　感得天平
受菩薩戒　四車轟々
海內諸州　副(制カ)底縱橫
雖敷法筵　未遣五塵
豈若先帝　憑天台評
新立圓宗　永慎火坑
年々兩度　紹隆妙行
爲悅冥道　赴(起カ)斯輪樘
叡嶺秀聳　翊欵北都

神岳嵯峨　夕臨東湖
山王一等　思存給孤
法宿爲號　開題毗盧
亦塔亦幢　延壽安身
惟經惟咒　護國濟人
舍利放光　級引迷津
寶鐸流聲　發開龍神
我等發得　渇仰文殊
十生出現　普施髻珠
信謗兩友　倶舍四衢
同乘寶車　恒遊寂區
長講妙行　恒轉妙輪
五忍恒悦　永息魔瞋
生界未盡　此願不泯
成住壞空　不散此塵

弘仁十一年歳次庚子九月十五日

立輪樘云々

謹案聖記云。傳敎大師日本國中建六處寶塔。祈六十餘州。所謂延暦以前鎭國。專依百王之權威。延暦以後聖運併任叡山加被。就中大師吾(弘カ)朝應生初受生於王城之東。結縁於東國之境。於通佛法興隆人法。惣祈日本之安寧。別誓東國之繁昌。慈覺大師又於下野國都賀郡誕生。而不已降誕之芳跡。殊於東國多建練若興佛道。彼弘法智證兩大師出生而土(西カ)。而興隆專限西國。此傳敎慈覺兩大師誕生東方。而利益殊遍東國。測知日本四城中關東之繁昌(旨カ)。併傳敎慈覺殖宿種於東土。修功德於東方故也。其肯傳文明說有何疑而已。凡大師建護國院祈日本國。依之國富民安。若輕蔑當山。七神山王成怒而興災難。若信仰當山。三寶大師垂慇而示慶賀。人其心知弁由緒。猥莫准世間矣。

一首楞嚴三昧院　九條(縁カ)右丞相草創

攝錄家可被崇重山門本像

楞嚴三昧院縁起云。
九條右大臣師輔草創也。天暦八年月日。登首楞嚴院峯(イナン)。欽仰慈覺大師。歴覽山院地勢。忽發願念。草創法華三昧堂。丞相於大衆中自敲石火誓曰。願依此三昧之力。將傳我一家之榮。(國王)國母。太子皇子(王イ)。槐路棘德(位イ)。榮華昌熾。繼踵不絕。宛(衞カ)行朝家。若素願潜通適有鏡谷之應者。所敲石火不過三度而有効驗。一敲之間忽焉火出。在在細(縮カ)素蠢以拝躍。丞相手自挑燈。蘭紅之影應棘誠而照斷。

應和三年五月四日 法華三昧所稲八千束。

官符下 近江國四千束。美乃國四千束。

一惠心院。 法興院太政大臣御願。
寛和官符云。
太政官牒 延暦寺
應以惠心院爲官寺置年分度者三人事
一人可習學大日經一部七卷。法華經一部八卷。金光明經一部四卷。
右爲梵釋四王三界天衆。
一人可習學仁王經一部二卷。金剛般若經一卷。法花經一部八卷。金光明經一部四卷。
右爲地主山王一切神祇。
(一人可習學法花玄義一部十卷。法花經一部。金光明經一部。)
右爲代々聖靈含怨靈等。
以前得攝政從一位藤原朝臣今月十九日奏狀偁。謹考案內。先公前右大臣。天台山上楞嚴院中建立堂舍一院。興隆法華三昧。大臣瀝膽而祈作誓而念。我有大願々仰諸佛。自今而後至未來際。將脂展轉一乘之車。至輪廻六趣之路。功德所及福力豈空。一家一門生帝生后。開累葉槐路之榮。比蓮枝蓮府之德。苦焦心炭(灰カ)忽敲石火。限三乞驗。第一得徵。先公分燈分香。手挑手燃。自彼冷泉上皇繼體之後暨于花山 法皇膺圖之日。

既使臣家之門戶皇室(之)藩屏。先公雅意諸佛冥助者哉(平イ)。臣天元年中攀躋台山。與彼時座主大僧正良源快戚玄談。漸陳素性。述父志者子也。酬君恩者臣也。家得三四之外孫。國定次第之親王。毎思先公之遺旨。猶催微臣之大望。願搆一院於山楹之月。將扇餘慶於家門之風。僧正感歎即教云。慈覺大師卜滿山之勝地。定諸院之嘉(佳カ)名。中有惠心。大師特異此地之勝他處。不若。須待來哲宜屬紹隆。大師遺相先賢傳之。宜占彼地早企草創。臣情感之(功)冥應如關　先禮慈覺大師廟。次拜山王三聖祠。(當)斯時也心中誓願。無過今月之內欲致不日之功。縱雖居黃閣之重臣。願許爲白衣之弟子。子々孫々久固帝主皇后之基。生々世々永傳大師遺弟之道。即下山之後歸第之間。(一)斛石米有人與之。喜宛作料。俄採其材。歲月之裡。土木功就。刻造六大觀音。安置二天梵釋佛像。堂舍供養先訖。爰僧正此界之緣忽盡。他方之別乍至。古洞雲愁永斷之色不變。荒(荒カ)埏泉咽。一位之涙無盡。大師門徒殆欲陵替。臣身在簪纓。心染佛法。願念僧正之遺弟(跡イ)。宛如微臣之同胞。而間花山法皇寶曆新開。臣只備具瞻之員。專非近習之列。閑退之心日夜相催。僧正頻垂夢想談如存生(生存イ)。諫之誡之及再及三。寤後相失不覺涙下。今年六月聖主(上イ)踐祚。便以孱愚之身。忽授攝錄之任。皇后儲君納言宰相。非據之榮併在一門。寔知慈覺大師憐愍之德。良源僧正夢想之徵而已。門徒龍興。時亦時哉。今號法性寺。是祖父貞信公建立。抽自私門微心。列公家定額。且置三人之年分。以祈萬代之朝庭。望請因准彼例。下知內外將爲官寺。然則佛日新照。鎮放常住不變之光。堯風高吹。遙傳虛空遍滿之響者。右大臣宣。奉勅依請者。寺宜承知依宣行之。牒到准狀。故牒。

寬和二年十月廿日　右大史正六位上佐之

左少弁正五位下藤原朝臣在國

一條院御宇永祚元年十月廿九日勅使右大弁在國朝臣於前唐院讀宣命中云。大僧都餘慶波山上僧綱乃第一難禮波座主乃職仁第次万々仁定給江利即其宣命於少納言從五位上源朝臣能遠於差使寺家仁遣す間仁數百乃法師等相集天非常乃事於種々爾構成勢利能遠詔命於不遂志天途中與利還禮利凡詔使仁對捍志天人臣之禮奈幾波法條乃所指其罪極重志乃至須任法條坐以科處志然而御心仁特有所思利非常之斷波人主乃所專難利臨時處分波律文毛不用數先王乃主聖仁伊末數毛刑法以重從爾又古人者言德無不酬功不報志東聞食寸朕加弱齡仁天天下乃大位於保守波是只外祖父攝政藤原朝臣乃多年乃宿意難利又舊事於尋聞食仁故九條乃前右大臣藤原朝臣天台山横川楞嚴院仁故慈惠大僧正於師東志天攀踏ム手敲石火ヲ誓我所仁帝王皇后出給ヒ丞相繼踵波件火一度仁敲付良禮與即其火手三昧乃香ニ付テ龍花朝万天仁不斷志天慈覺大師門徒遠歸依志此山興隆勢無東誓計利然裳驗見件火一度爾敲出天楞嚴院乃三昧火火東志天董修之間仁安和太上天皇出給田利相次太上天皇花山天皇裳皆大臣乃孫胤東志天位仁副給計利此旨攝政藤原朝臣裳甘和天朕加在藩之間仁裳彼山仁登天一院於建立志天故大僧正遠師東志天誓願志天令祈申計留波此王胤遠我一門ニ傳嗣多良ハ生々世々慈覺大師ノ門徒於師東志天白衣乃弟子東成良牟云々已上。

謹案御願遺書云。凡藤氏諸卿者。以南都興福寺爲氏寺祈家門之繁昌。然而攝籙家之榮昌偏依山門之護持。依之當代攝政家者近衛大殿九條大殿一條大殿二條大殿已上四流皆右丞相之餘胤而全無交他家之藤葉而已。

續群書類從卷第八百七下

釋家部九十二

延暦寺護國縁起

目錄

比叡山佛法相承三大乘宗縁起勘文第十三

高祖山家傳敎大師相承

天台宗眞言宗禪門宗已上製唯大乘三宗內證佛法血脉譜獻弘仁皇帝云々。

敎時諍論云。　天台釋安然撰云々。

日本比叡山內證血脉。

禪門相承次第分明。

釋迦如來。迦葉。阿難。商那和修。優婆毱多。彌

遮迦。提多迦。佛陀難提。佛陀密多。脇比丘。富〔耶〕（舍イ）那奢。馬鳴菩薩。〔迦〕比（毗イ）〔摩〕羅比丘。龍樹。迦那提婆。羅睺羅〔多〕。僧伽（佉イ）難提。僧伽那舍（伽邪舍多イ）。鳩摩羅駄。闍夜鳥（多カ）。婆修槃（頭イ）駄。摩奴（拏イ）羅。鶴勒耶（那イ）舍。師子。舍那婆斯（婆舍斯多イ）。婆須密。僧伽羅叉。優婆掘。菩提達摩。北齊惠可。隋朝僧璨。雙峰道信。黄梅。東山弘忍（弘ゥ）。唐朝神秀。華嚴寺普寂。

大唐道璿（天平八年到來日本。）

日本大安寺行表　日本最澄

唯傳禪要不依教文。轉授一偈以爲付法。

摩訶止觀法華血脈天台相承次第分明。

釋迦。迦葉。阿難。商那和修。優婆毱多。提多迦。彌遮迦。佛陀難提。佛陀密多。脇比丘。富那〔夜〕奢。馬鳴。〔迦〕比（毗イ）〔摩〕羅。龍樹。提婆。羅睺羅〔多〕。僧佉難提。僧佉那奢（邪舍イ）。鳩摩羅駄。闍夜那（多イ）。婆修槃駄。摩奴（拏イ）羅。鶴勒夜（イナシ）那。師子。末田地。（已上佛記。）

天竺須利那蘇摩羅什。雙林寺傅大士。齊高惠文。南岳惠思。天台智者。國淸寺灌頂。同寺智威。天宮寺惠威。左溪玄朗。荊溪湛然。瑯琊道邃。姑蘇行滿。日本最澄。禪惠雙傳。止觀兼修。天台以後。久行於世。

眞言一宗前後兩傳。

一傳教大師血脈。

二慈覺大師印信。

傳教大師血脈三首。

一胎藏界。

大日如來。無畏三藏。一行大師。義林大師。最澄。

二金剛界。

大日如來。金剛薩埵。龍樹。龍智。金剛智。不空。順曉。最澄。

三雜曼荼羅。

大牟尼尊。天竺菩提流志。阿地瞿多。

大唐明州江祕。開元寺靈光。國淸寺惟象。
日本最澄。
慈覺大師印信三通。
一胎藏界。
大日如來。金剛薩埵。龍樹。龍智。金剛智。善無畏。不空。一行。惠果。惠足。義操。義眞。法全。圓仁。
二金剛界。
大日如來。薩埵。龍樹。龍智。金剛智。不空（全カ）。無畏。一行。惠朗。惠果。惠足。義操。義眞。金雅。圓仁。
三蘇悉地。
大日。薩埵。龍樹 龍智。金剛智。無畏。不空。一行。惠果。惠足。義操。義眞。圓仁。事理具足。定惠相扶。無畏以後。久傳於世。
結成文云。
禪門唯傳大乘理觀。天台唯行顯敎定惠。眞言唯修祕密事理。備此三法唯我一山。印度斯那未聞斯盛者也。已上。出敎時諍論。安然和尙記。
問。傳敎大師傳已上三宗。而於當山興行遮那止觀兩宗。不弘通禪門宗有何故乎。
答。別不弘通禪門宗有二意。一依佛記別不弘通之。所以像法決疑經云。諸惡比丘有修禪不依經論。自逐已見以非爲是。不能分別是邪是正。遍向道俗作如是。此人速滅我法。已上。依此明文別不弘通之。敎外言通外道。委細勘文在別卷。仍略之。二以禪法 攝天台宗故（不脱歟）別弘通之。所謂敎時諍論云。天台宗十六門中。圓敎空門攝禪門云々。
又云。天台宗禪惠雙傳云々。
問。彼敎時諍論云。舉九宗淺深中。以禪門安上。以天台安下。今何以深搆（攝カ）淺乎。
答。佛心禪有四種不同。所謂妙樂釋云。一一切愚夫禪。二觀察禪。三眞如禪。四如來禪云々。已上取意。此如次四敎佛心禪也。而天台所立佛心者。超

八一圓之佛心。離一離權之禪要也。故安止觀進修門之上。其旨別卷章委問答之。非今所用故覽略之而已。

比叡山眞言宗家嫡相承緣起勘文第十四

三國高僧碑云。大唐靑龍寺東塔院法諱義操和尙者。惠果阿闍梨付法上足也。學究三密。智達五明。可謂佛家之棟梁。法海之舟楫者也。其故一人尊之以爲國師。四衆敬之以受灌頂。而以此大悲胎藏等三部之祕法付屬法潤。已上。

內證傳法記云。　法全和尙密至五更之夢寐。授三部之祕篋言。待傳法之仁。伺付屬之機。汝當其運。所謂不開五劫思惟之德者。蓋繼眞言惠命哉。不盡三部祕要之源者。豈擬家嫡相承哉。此是惠果大師之密傳。義操和尙之所傳也。予已依宿緣受得之。吾卽世付屬之。已上。

謹案本朝眞言八家相承舊記云。

第一弘通。高祖傳敎大師相承血脉兩部外雖有雜曼荼羅（衍カ）荼羅之譜。異密敎蘇悉地大部。

第二弘通。高野弘法大師相承血脉以金剛界之一圖爲脉譜。兼胎藏以之號兩部相承。而欠蘇悉地之大法。

第三弘通。慈覺大師始傳正嫡之血脉。又得蘇悉地大法印信。於我日本國行三部大阿闍梨位。所以仁王第五十五代御門　文德天皇御宇眞言宗（三カ）之部大阿闍梨位者。依慈覺大師奏申補安惠惠亮兩大德畢。其後東寺實惠惠運爲兩部阿闍梨位云々。故知山門專三部東寺唯兩部也而已。

問。何弘法兩部中以金剛頂爲宗耶。

答。智證大師云。法全和尙云。吾少年古。見空海阿闍梨傳法。金剛界傳大旨。胎藏界如無云々。實知弘法已無提所譯胎藏灌頂之儀軌不傳之。故傳法密印在子細。仍胎藏界如無者此意歟。

抑弘法大師相承眞言雖有多不可。先取詮擧之有三不可。一東寺雖有兩部唯以金剛頂爲宗。胎

藏相承不分明。不可足證文如前。眞言宗三部大法者。胎藏金剛蘇悉地也。就中蘇悉地大法者。慈覺大師傳來。弘法惣不傳之。依之智證大師授雲和尙賜官符云。胎藏金剛兩部大法者。先來本朝非不傳之。至蘇悉地大法其名未曾有之。爰故阿闍梨圓仁應五百之運創傳斯道。大之中大實在此門。能有非伊人誰歟。已上。

又安然和尙記云。海和尙依無量壽儀軌拔出一十八契。世間人號十八道之儀軌云々。取意。其無量壽儀軌者。源依蘇悉地軌則也。而弘法不傳蘇悉地大儀軌。故從無量壽儀軌中撰一十八契出云々。是則弘法大師爲顯不傳蘇悉地。安然和尙述此記也。故弘法惣不傳蘇悉地不可是。

次就血脈論不可者。　智證大師記云。彼撰家卽高野空海大僧正也。元慶四年五月十七日延曆寺入唐沙門圓珍於惣持院記。異家行狀迷于血脈云々。

又云。故行者深信我相承莫愛未見云々。此等記意破弘法所立之血脈。立慈覺大師傳來之血脈也。所謂異家未見者。不許弘法相承之血脈。而我相承者依用慈覺傳來之血脈也。其故智證大師仁壽三年依山王神勅渡海入唐。于時謁法全和尙。最初謂。決弘法慈覺兩流之相違。爰法全和尙答云。以仁相承爲止(正カ)。以海傳法爲非云々。已上取意。

智證大師奏狀云。座主圓仁在朝久傳圓宗。入唐盡搜祕藏云々。知此是慈覺大師相承。盡祕藏之淵底。傳青龍之正流也。法全有惠果之門下判兩師之是非。豈不信用哉。是又專寺血脈不正不可是。此外雖可多餘皆支葉。仍略之云々。

問。東寺葉集云。東灌頂密印中兩部上傳妙成就祕印。加之兩部號三部相承。而其妙成就者蘇悉地也。而今何東寺無蘇悉地哉。

答。彼妙成就祕印者。非三部中大部蘇悉地密

下(印カ)金剛頂部中妙成就也。以瑜祇經爲依憑。其密印猶有金界中。故別不爲大部。仍山門合行時。雖授彼印明。金不爲別部矣。

凡眞言宗有戒定惠三學。所謂蘇胎金如次戒定惠也。而瑜祇注(經カ)雖妙成就之法。非祕密戒藏之大部。猶是金剛頂部祕密成就之智門也。故弘法既尼藏中不入此經。依之東寺有兩業官符。無三葉(業カ)官符。被下山門年分官牒云。學大日經爲業云云。一人學金剛頂經爲業。一人學蘇悉地經爲業等云々。已上取意。故山門三學俱傳之。嫡流三俱學之官符也。所以智證大師奏狀云。兩部大法先來非不傳。於蘇悉地者其名未曾有云々。捐(指カ)先來弘法也。而蘇悉地大法者。々(マヽ)當宗爲肝心故。惠果猶祕不傳弘法。大唐付法上足義操一人付之爲嫡流之上首。義操又以三部大法付屬法潤義眞等六人。就中於(所カ)三部祕隨者。法全和尙相傳而付屬慈覺大師畢。取以大師傳法諸師中傳三部之奧源事唯有法全和尙。仍巡禮記云。法全和尙能解三部云々。爰大師傳三部之祕奧。納當山唐院之內場爲本朝無雙之重寶。依古下官符定撿封阿闍梨守護彼之聖教矣。

弘法大師不傳蘇悉地證事

小野先達延命院元杲記云。妙成就者高野舊風所未行也云々。記意妙成就者。非弘法大師傳來。後入唐將來也。故不行。高野舊風者此意也云歟。

慈覺大師佛法學德唐朝名譽事

大唐軍中牒云。我國佛法隨和尙東去。後(傳カ)求法者必當向日本國云々。依之唐僧來。大師時法上足惠亮和尙傳燈代。尋大師遺跡。順惠亮和尙學天台妙旨歸唐朝。是則非本朝而日哉。

慈覺大師號四國傳燈大師事

古老舊記云。南天寶月。大唐八德。新羅義淨。日本傳敎。已上。慈覺大師傳燈明師也。故號四國

傳燈大師。依之弘法大師請慈覺大師致顯密之法。讀合隨喜之甘味云々。

比叡山眞言宗以東寺爲傍以山門爲正勘文第十五

弘法所判章疏等本說不合故爲傍事

教時諍論云。夫以一切諍論皆從教時而起。初於佛經。中於印度。後於震旦。皆有其文而叙諍論之始終。不載教時之不同。安然在俗則傳教大師之苗裔也。在道則慈覺大師門人也。集古今諍論遣將來之同法。乃至西方難五大二師之偏。東破千里一公之僻。以立天台八教五味之軌轍。以開眞言一切一圓之祕鍵。私云。一公之僻者。一公者弘法大師云々。

傳教大師入唐求法學得三宗。安置一山初開灌頂道場。則十箇名德作灌水之弟子。次講天台法文。則七大智匠上釋難之表文。乃至高野寺空海和上乃與大師同遂之求法也。作十住心論及祕藏寶鑰。乃至釋摩訶衍論以爲誠證矣。又昔興明大德入唐之時將來釋摩訶衍論十卷。于時居士三船眞人先付四失。南城智德以付七失定爲(四カ)論。乃至後有福貴寺道詮。作箴誨迷方記。具會初日次七失。未釋叡山四之失云。已上。

教時義一云。問。高野海和尙實鑰明十種心。今眞言宗十住心次第用否。答。有五失不用十心次第云々。海和尙於諸大乘輙判教理淺深果極大高下。和尙非佛何狂後學云々。引自他不失評。故有本說不合之失被(マヽ)也。仍公家又不被下天下流行之宣符而已云々。

大日經疏釋記云。　智證大師撰

或立十住心判一代教。未此疏不足爲論耳。已上。

大日經旨歸云。　智證大師述

日本國幼童濫甘露乎毒乳。已上。幼童者指弘法大師云々。

或舊記云。空海法師述二教論判顯密勝劣。護命僧正咲之云々。

謹勘舊記。弘法大師眞言相承不合本說。述作章書等不施名譽於異朝。不許失互於本朝。故爲傍

而已。或云。手跡有德花一學德々無名譽云々。

問。彼文等一々當代酬〔翻ヵ〕破之如例。

答。智證大師權化之大聖。安然和尚深位薩埵。故東寺上古明匠等問口乾笋無酬答之者。近來末學何以凡破乎。仍不足會釋而已。問答在別。今略之云々。

傳教慈覺兩大師所判合本說故爲正事

山家傳云。弘仁十一年二月二十九日著顯戒論奉進內裏。勅給圖書助外從五位下玉作雜物。雜物忽見。明々正教證文。赫々唐朝制牒。獨悱々憤々。不知所言也。卽送僧綱。是時諸僧統謁〔竭カ〕力窮心。披閱此論。證文分明。所引有實。各依梵壇。乾笋緘口。雖國多有智人筆士。而無有一人答對此論者矣。已上。

顯戒論二卷　　傳教大師述

唐決　一首　　大唐知玄決

唐決文云。所示顯戒論周覽已畢。絕是佳作實可謂遠符天竺近契神州。據經論之明文得聖賢之深意。本朝綱統賜僞弁於當時。東國名僧耀眞宗於永代。是便小葉中根之類。一言反悟於目前。大乘上座之文。三寺傳芳於天下。況乎千年像敎。正令東流彼土。盛揚因其實矣。已上。

蘇悉地經疏七卷　　慈覺大師述

金剛頂經疏七卷　　慈覺大師述

蘇悉地大意云。蘇悉地羯羅者。三部經王諸尊肝心。□□眞言之祕旨。說貫大敎之要妙。是以乃至羯羅五莊嚴遍涉眞明而爲經□。悉地妙成就直通諸部而成階位。乃至諸部大敎非此經王友〔支カ〕分不備。衆尊祕法非是眞典未有妙術。凌大虛之靈翅。問地藏之神術。唯是此眞典也。已上。

金剛頂大意云。夫以本初極理超百非而常齊。遮那大智絕四句以恒明。二乘賢聖趾猶不臻。凡夫輩流焉能得測。乃至今此金剛眞宗人則達摩馱都以爲其體法是薩嚩婆合羅無非其敎。乃至然則體法毗盧居極理以示頓覺心品。四佛顯內證以住

各方。十六開示內外八供豈是異矣。我仁壽皇帝運合乾坤。明均日月。受佛付囑興大教。不遺靈圓密弘眞宗。已上。

元慶二年官符兩經疏天下流行之官符僻。讃爲日域之夜光剡浮之驪珠。宜行天下利益群生。當宗如法阿闍梨并傳燈弟子。爲囊中寶切忌慢瀆。已上。

謹案舊記云。傳教大師擬建立大乘戒壇奏嵯峨天皇（峨か）。于時七年玄蕃頭高王總捧奏狀。爰傳教大師造顯戒論三卷上獻嵯峨皇帝。天聽已畢。然而天皇爲我宗喚定令遂對於唐朝。于時渡唐人師兩途過如奉詔遂有決文。歸朝之時天皇送文於本寺。其時僧統等見理教證文唐朝裁牒。各依捲縮乾舌緘口無一人面酬答之者。依之終披戒場畢。此後諸宗之高僧雖多之。制作篇書不如大師。自爾以來諸宗成（盛か）告許。一人降勅宣公私論難之會出、獨進大師之解釋云々。我宗是大師本記。蘇悉地經并金剛頂經撰兩部大經疏獻仁壽皇帝。而元慶聖代有叡感。被下天下流行之宣旨。有諸宗之高德雖獻述作之章疏。慈覺大師之外未見天下流行之官符。故限大師之兩流貽希代之蹤躅。仰教之髓腦皇帝之倚賴也。

問。兩經疏中肝心文多之。而何今只出大意之一章乎。

答。此大意文者。陽成院披出此一文懸御頭爲御護終成佛道云々。元與和尚奉授陽成院祕傳也。所謂金疏一文中載祕密壇之極。蘇疏一文中出大日極成就之祕密非口決者不可知之。官符云。日域之夜光剡浮之驪珠者此大事而已。依此等之深旨慈覺大師釋光合本說。仍爲正也矣。

比叡山大師於高雄寺天台眞言兩宗弘行本緣第十六

先講行法華表天台高德。

次始行灌頂爲八家最初。

由來尚矣。時有國子祭酒吏部(式部少輔)侍郞朝議大夫和氣朝臣弘世幷眞綱等。生在積善傳敎爲懷。宿緣所追來侍大師。靈山之妙法聞於南岳。總持之妙悟闢於天台。慨一乘之擁滯。悲三諦之未顯。以延曆二十一年正月十九日請善(延カ)議。勝猷。奉基。寵忍。賢玉。安福。勤操。修圓。慈誥。玄耀。歲光。道證。光證。觀敎等十有餘大德於高雄[山]寺。講演天台妙旨。郞眞綱請大師文云。弟子弘世稽首和南。比叡大忍辱者禪伯。此高雄法會。厚蒙恩許。翻歸鈍根趣。仰冀德欲畢此事。乃至乞必降雅興隆佛日云々。師並祭酒請善超傳燈之[大]業。始闡傳乘之直道矣。乃至時主上勅和氣朝臣入唐口宣云。乃至一乘之玄猷始開於域內。三學之軌範遂樹於人天。[illegible]隨喜法筵稱讚功德。已上。[illegible]七大寺高德十師等蒙勅使口宣以謝表文云。沙門善議等言。乃至竊見天台玄章者。顛揭釋迦一代之敎。悉顯其趣無所不通。獨逾諸宗。殊示一道。其中所說甚深妙理。七箇大寺六宗學生。昔所未聞。曾所未見。三論法相久年之諍。渙焉冰釋。照然既明。猶披雲霧而見三光矣。乃至一妙義理始乃興顯。六宗學衆初悟至極。乃至善議等幸逢休運。乃閱奇詞。自非深期。何託聖世哉。不任慶躍之至。敢奉表陳謝以聞。輕犯威嚴。伏增戰慄。謹言。已上七大寺十大德表文取意書之。

已上傳敎大師入唐以前學德略如右。

凡一人萬機之仰崇。七寺十德之證明。此表文尤其誠證也。如彼表文者。七大寺高德皆讃(讚カ)天台宗爲諸宗之頂。悉仰傳敎大師爲天台之長云々。彼弘法大師傳敷(數カ)本中或一傳云。於內裏宗淨(諍カ)時。大師結智奉(拳カ)印成大日如來等。云々取意。此事諸家記錄中不見其正說。世人多疑。彼傳云。無作大日付轉變之精。眞判當體見術法之代云々。誠嚴重之言。還招輕異之嘲。所謂弘法大師三地之大學。利生之薩埵也。何示如此狐疑云々。而今此

於傳教大師之名譽者。表文製延暦之聖代傳永代。唐决訪弘仁之明時遺後世云々。

古老舊記云。傳教大師入唐以前。依變身毗沙門之示現。感得印鑑幷大日經義記。知前生之宿善。覺祕密之軌則云々。已上入唐以前得眞言法記文、

同傳傳文云。傳教大師復命以後。勅國子祭酒和氣朝臣弘世。今大唐請益受法供奉大德最澄闍梨所將來天台法文。方欲流布天下。習學釋衆。宜爲七大寺書寫七道(通カ)。即給禁中上紙。仰圖書寮令書寫旣訖。詔　道證。守尊。修圓。勤操。慈蘊。慈光等法師。於野寺天台院令受學披閲新寫天台法文矣。已上傳教大師入唐以後七大寺諸大德上依勅命順大師學天台宗文云々。

同傳文云。弘世奉勅。眞言祕教未得傳此土。然最澄闍梨幸得此道。良爲國師。宜拔諸寺智行兼備者。令受灌頂三昧耶。因茲於高雄山寺始建立法壇。設備法(會)。勅使小野朝臣岑守撿挍諸事。乃至　是時奉勅所簡定詩(諸カ)寺大德。道證。修因(圓カ)。勤操。正能。正秀。廣圓等。忽被內待(侍カ)之宣。各謁(竭尊カ)導師之法。受金剛之寶戒。登灌頂之眞位矣。已上。

官符云。治部省。國昌寺僧最澄。右住於平安東嶽比叡峰。精進練行十有五年。搜念誦之祕法。慕天台之高蹤。延暦廿三年甲申(四月)奉詔渡海求道。乃至以廿四年歲在乙酉六月還來復命。乃至有勅於淸瀧峰高雄(山)寺造毘盧遮那都會大壇。令傳受三部三昧耶妙法。預灌頂者惣有八人。菩行之力果志。早歸(聖)德所感遂弘此道。乃至已下略之。

延暦廿四年九月十六日

卿因(マヽ)昌葛原親王等云々。

圓澄和尙記云。弘仁八年五月十五日。於綠野寺法花塔院　大師親執寶蓋。於圓澄廣智兩弟子頂而傳受兩部灌頂云々。

已上傳教大師入唐以後。七大寺諸　大德依勅命順大師受灌頂證文。又以大師爲　日本國眞

二宗相承之元祖證文官符明鏡而已。

講案勘舊記云、彼高雄道場者、依宇佐八幡御託宣、和氣清麿國家平定後奏聞後帝、爲果遂神願所草創也。其清麿之息男弘世眞綱等兩人、與大師特深契約□興隆天台宗弘行眞言法。又大師渡求法者宇佐八幡加護也。爲報恩澤於神宮普講法華。爰神慮隨喜講開神殿戶令施御衣。件御衣于今有叡山寶藏。表紫唐綾裏白綾也。御領幷袖口御垢少染。此卽大神感悅講演神璽也。且爲報神恩清麿勸請八幡於此道場、名神護寺。高雄寺者彼山惣名也。大師又爲果渡海之願、始行顯密二道於彼山寺云々。

抑高雄寺法華會濫觴者、傳教大師修灌頂早(畢カ)後、於高雄清瀧峰令書金泥法花經給。其間有一獼猴、每日來詣以珍菓等至供養之誠、然既此獼猴來詣供養一日欠如畢。奇思食間。及三ヶ日不見來。爰大師發歎慈心訪求近隣。不遠而堀薯蕷穴落入死畢。仍爲其孝養修治此法會云々。

仁和寺本(本緣カ)像事

官符云。

太政官符

應置仁和寺年分度者二人事

毗盧遮那業一人。

摩訶止觀業一人。

並可柔(學)法花經一部八卷金光明經一部四卷。

右彼寺別當權律師法橋上人位幽仙奏狀偁。乃至幽仙昔就師緣久住叡山。頗以棄學眞言止觀等。雖未操(探イ)其深奧而恒致歸命之誠。且夫大日經者眞言根源祕藏之至極也(其イ)止觀者禪門玄樞惠藏之(イナシ)明鏡也(イナシ)。安鎭國家之基。興顯聖教之設、莫如此二法。乃至於天台戒壇受(增)大乘戒。受戒之後還住本寺。乃至若有才覺優長者。預延曆寺階業(カイ)。同以一向大乘鎭護國家。同以菩薩戒刀福利群生。

謹錄事狀〔伏〕聽天裁者。正三位〔行〕中納言兼右近衛大將民部卿源朝臣能有宣。奉　勅宜依來奏。

寛平二年十二〔一イ〕月廿三日云々。

謹勘舊記云。仁和寺根本師本願幽仙律師者。元慈覺大師末弟也。而受法未終大師入寂。仍被引他緣住仁和寺。受昌泰二年己未十二月十四日官符任別當。同三年庚申二月廿七日登山之間。末寺小僧當山別當職不可然云々。于時卽於月輪寺馬場從手與〔輿カ〕落頓滅云々。歲六十五云々。山王大師冥罰云々。故知依此等之由緒。以高雄幷仁和寺爲山門末寺也而已。

比叡山傳敎大師以勤操弘法師弟共爲門弟勘文

第十七

勤操僧正頂〔順カ〕傳敎大〔師〕傳法事

勤操僧正被送傳敎大師邊消息一通

遙被投牒且承事趣。理須隨分。傳於台宗兩操性無定。或方求利或入寺。望名院無得留連之暇豈容有敎導之功復未得天台之宗。何得成出家之緣。不如速擊叡山之法鼓以解此男〔界イ〕之凡情。早振台岳之妙義以喜十方之聖心。自然道俗愼而莫謗。凡聖歡而無妨。不勝景仰之至。便附還使以奉不堪之狀。謹白。

大同三年三月十二日　　下僧勤操狀上

叡山法前

叡山仁忠大德記。弘仁四年先師依宣始金光明會番論義。勤操大法師空海師範。先師受法灌頂弟子也。仍先師爲威儀僧同參勤金光明命〔會カ〕云々。

弘法大師以勤操僧正爲師範事

弘法遺告云。生年十五歲逢石淵勤操僧正受大虛空藏等法。廿歲時隨同人於和泉國槇尾寺出家受戒云々。弘法又天長五年述顯讃歎勤操德云々。

吾師相貌等凡類心行天孫志若神云殊歟。依此

等明證以弘法大師爲傳教大師之孫弟而已。
弘法大師順傳教大師習(學カ)字傳法事
弘法大師送傳教大師邊書狀一通
阿闍梨空海稽首和南。去仲春之比雖獻上書。未散欝望之間。重以(啓)達子細狀(報イ)。(以)去延曆廿三年。遠渡大唐國。傳眞言(教)。同習梵字悉曇(等)。大同三年。入帝都普弘傳東寺西寺。帝王臣下(皆)感悅之。抑空海於悉曇(イナシ)。聊有所疑。須再渡蒼波決疑。唯願者蒙阿闍梨加被。欲極謦(證イ)其源底耳。
凡昔有靈山(時)。與(共イ)佛所殖善種。而勝果感。今生同遊西朝(春秋記努イ)。振芳名之響。因是宿因所催。貴而有餘。(而)舉伏歟分々不慳委曲旨。莫違古今契約耳。
弘仁三年四月十四日　阿闍梨空海敬白
弘法大師獻傳教大師二字文一通
奉上
僧空海
大同四年己丑二月三日
右爲天台傳燈奉向比叡大禪師謹捧名書敬白。
寫本與書云。
此文御自筆正文北谷有八部尾御經藏云々。
弘法大師順傳教大師受順曉付法灌頂事
傳述一心戒文上云。　光定述
弘仁三年。乃至先大師於西大寺一夜之間。宿於彼室還入平安城長岡。乙國之寺有海阿闍梨。先師相語彼寺一宿。先大師空大師共面稍久發灌頂事入高雄山寺。先大師海大師爲果要期受兩部灌頂期彼此志彼時之間。隨先大師後弟子光定受一尊之法留高雄山寺。已上。
已上弘法順傳教大師登高雄寺受灌頂證文也。一心戒文者光定法師述。而此文述作本意者。事々舉天台三學之妙旨。々々顯傳教大師之名德也。故引爲證。爰弘法大師雖傳兩部於

大唐。專傳金剛智所傳之金界。不詳善無畏所傳之胎藏。就中三種悉地灌頂者。弘法不傳之條勿論也。而傳教大師順 義林順曉受無畏金剛智之兩部。而傳三種悉地灌頂。所謂三部三昧耶灌頂者。兩部肝心祕密之源底也。故於乙國寺談話而相伴登高雄寺。弘法受義林順曉之流也。故大唐法全語智證云。海和尙傳法者胎界如無。金界大旨云々。

問。抑光定法師順傳教大師傳法之後。重弘法受眞言法有何意趣乎。

答。有深意趣也。所謂弘法大師爲唯密之和上。頻評判顯密之勝劣。評天台眞言之高下。而光定和尙爲立兩宗一致之義。對弘法受彼流之灌頂紀(說カ)。定兩宗之勝劣後猶皈叡山。天台一心性戒眞言金剛寶戒終立一致之義。仍撰此(偁カ)一心戒文也。不知此意趣。東寺末弟依一心戒文搆僞書。傳敎頓(弘)法受灌頂云々。僻見之至極也。可咲之而已。

比叡山眞言宗修法濫觴勘文第十八

扶桑略記云。延曆二十四年。最澄大師入唐以後。圓澄法師依 詔於紫宸殿修念五佛頂法。即預得度云々。文德實錄同之云々。

傳敎大師御持僧官符云。

入唐大乘宗阿闍梨最澄住近江國滋賀郡比叡山

右被太政大臣今月五日符偁。件內供奉阿闍梨最澄。從來八日。被始行宮中金光明會後七日御修法。爲大阿闍梨。粧祕密壇場。引率卅口淨行之伴僧等。方今誓願國家豐饒之由。兼爲沙彌戒和尙。授諸僧(之徒)。今年始行御修法。加持香水沙彌戒。(於)自今以後者。爲永例最澄門徒護持(依例イ)僧勤行者。左大臣宣。奉勅□□者。宜承知之施行者。寺家(宜)承知。依件施行。(符到)奉行。

弘仁四年正月六日

從五位上守近江介笠朝臣在判

従六位下少錄笠朝臣在判

謹勘舊記云。後七日修法者。源從山門起。

案西塔寶幢樓縁起云。依最勝王經或名最勝護國法。依熾盛光法。故或名鎭護國家法。依無垢淨光幷造塔延命經時名後七日舍利法。以兩部大曼荼羅爲惣所依。依之弘仁四年大師始修此法。而後承和元年弘法大師山家入滅後。奏於宮中爲恒例之御修法。自爾以來弘法門徒於眞言院修之。山家門徒於惣持院修之。不知案內者迷元意。不便々々。

問。大師於大唐何道場受鎭護國家法乎。

答。順曉ニ付法文云鎭護道場云々。

鄭公批云。最澄闍梨性(稟カ)亶生知之才。來自禮義之國。萬里求法。視險若夷。不憚艱勞。神力保護。南登天台之嶺。西泛鏡湖之水。窮智者之法門。探灌頂之神祕。已上。

顯戒論云。幸遇泰嶽靈巖順曉和上。和尚鐃(鏡カ)湖東岳峰山道場授兩部灌頂。與種々道具。受法已畢。已上。

大師求法目錄云。和上導兩僧於道場。引入五部灌頂曼荼羅道場。現蒙授眞言法。又灌頂眞言水已上。

大唐貞元廿一年歲次乙酉五月朔乙巳十三日辛巳日本國求法僧最澄錄云々。

大師兩部大經相承事

八家錄云。大毗盧遮那成佛神變加持經七卷。

見定錄云。金剛大敎主經三卷。

彼見定錄第三卷載大師將來唐本敎迹故引爲證也云々。

大師隨身錄云。　義眞撰

胎藏灌頂七日行事鈔卷　上中下叡山

金剛界灌頂行事鈔卷　上中下叡山

抑傳敎弘法共靈山之聽衆。二聖之權化也。而兩祖於大唐雖傳眞言。歸本朝互爲交。合成許可有

何妨例。彼善無畏金剛智同於月氏雖傳兩部。來振旦互如爲師資。而山門東寺强成偏執頻致諍論。且爲恐且無益。但弘法對傳教於傳法之證文者勿論也。而傳教順弘法受灌頂正説未分明。所謂東寺風聞證文者。山門先達已加重々難述破文爲謀書。何況智證安然者。山門園城之高德也。益信聖寶者。弘法之門徒小野廣澤之明匠也。若傳教大師爲弘法之弟子者。已爲祖匠。智訖(證カ)安然豈述破文哉。若弘法大師爲傳教大師(弟子カ)者已爲祖師。益信聖寶寧無酬破之對答哉。而山門之先德每事破弘法之偏執。東寺古德閇口無對論之會通。所謂至山門東寺兩流之傍正者。上古已有評判。末代何無糺決。更非末學之今案。併依先達之破文。然者爲顯高祖大師之名德。勘眞言兩流之傍正。是併爲繼自他之法命。惣非私曲之諍執而已。

文安四年丁卯六月十七日

於武州兒玉郡金鑽□大光普照寺一乘院談所居住之間。賜小濱普門寺源叡寺法印御本書寫畢。

古寫本者。金鑽第六番住持法印運討御自筆也。

以山門雞足院莊嚴藏舊本新寫了

續群書類從卷第八百八

釋家部九十三

三塔諸寺緣起

延曆寺　三塔諸堂結界地至內

東塔

根本一乘止觀院俗云中堂
根本經藏　法華三昧院
東塔院　法華院
惣持院　鐘臺
八部院　山王院
五佛院　普賢院
賢聖院　尊法院
檀那院　善學院
常樂院　食堂
講堂　定心院
四王院　常行三昧院
前唐院　文殊樓院
延命院　新延命院
五智院　蓮華院
護念院　實相院
安樂院　淨土院
金剛壽院　持明院
無動寺　根本神宮寺

禪院　圓德院
（西南院）
已上
西塔
釋迦堂　鐘樓
西法華堂　常行堂
寶幢院　大日院
大乘院（堂イ）　勝蓮華院
勸學院　觀音院（堂カ）
普門院　瑠璃院
眞言院　西樂堂
東樂堂　椿堂
竹林院　丈六堂
慈眼院（堂イ）　般若院
相輪院
已上
横川

首楞嚴院根本觀音堂　檜那峰等九峰在之
又四院安禪房等　楞嚴三昧院
眞言堂　靈山院
海上堂　華臺院
砂碓堂　安養堂
都率堂　般若堂
法界房　觀心院
四季講堂　勝樂院
不動堂　安樂
妙香院　新法華堂
寶蓮華院　如法堂
已上

延曆寺

在近江國志賀郡比叡峰

寺大界地三十六丁。周山四方各六里。

結界地。

東限比叡社天之墖(アマナミツカ)。南限登美溪(トミタニ)。

西限大比叡北峰小比叡南峰。

北限三津濱橫川谷。

太政官符。近江國。

應早勘定言上延曆寺外堺事。

四至。東限江際。南限急(富カ)谷。西限下水飲、北限楞嚴院。

仁和元年十月十五日下官符云々。

根本一乘止觀院。俗云中堂。傳教大師草創。

葺檜皮十一間堂壹宇。東有孫庇。

其中七間爲藥師堂、安置藥師佛像三軀。竝立高五尺五寸、

右一軀傳教大師手自所造立也。身金色、衣文綵色等也。一軀傳燈大法師惟首和尚所造也、一軀或人願。

藥師佛像七軀。立高二尺。竝壇像。

右本願主不知誰人。

梵天帝釋四大天王像一軀。立高五尺。竝壇像。

右六天像。忠仁公白川殿良房所造立也。

十二夜叉大將像一軀。立高三尺五寸。竝綵色。

右寛仁入道大相國所造立也。

日光菩薩像一軀。

月光菩薩像一軀。竝立高五尺。金色。

右二菩薩像永承三年關白左大臣敎通二條殿所造立也。

文殊聖僧像一軀。在瑠璃壇下。別坐方床。居高二尺五寸。肉色。

北二間爲文殊堂。

安置文殊菩薩像一軀。

普賢菩薩像一軀。

彌勒菩薩像一軀。已上居高三尺。竝壇像。在座。障子。

毘沙門天像一軀。一軀身細。先大師願。一軀身太。故伴國道宰相願。竝立高六尺。居

半株。寶像。兜鉢歟。

右二天像。毘沙門天身細。根本大師御願。

身太天像。別當參議伴宿禰國道願。

已上五軀安置文殊堂。

南二間爲大師堂。

安置傳敎大師(安イ)眞影一軀。

右寺緣起奉爲平城大宮御宇桓武天皇乘欲興隆佛法鎭護國家。延曆七年歲次戊辰故十禪師前入唐法印大和尙(尙位イ)(大法イ)最澄大師始所造立也。傳敎大師始攀此山之後。爲利益安樂一切有情。手自刻伊王之形像。一刻一禮尊容與願力倶成。一刻一禮妙相隨薰修忽顯。誰謂之金木土泥之形像。實是非應化利生之眞佛乎。卽建立伽藍奉安置此像以來。靈驗囂城中。興利滿海內。重病惡疾之輩。近佪皆悉愈。短命夭死之業。禮尊像莫不轉。上自賢君名臣至餘寮皂隸。傾首運渇仰之誠。合掌抽敬依之志。是以常燈之光无消。

送三百餘歲之星霜。香華之勤不斷。歷二十八代之聖朝。加之處是淸淨結界之砌。五障雲无觸嶺。人皆圓頓上乘之器。三觀月常照窓。日域第一名山。靈驗无雙之勝地。蓋此山洞也。遠尋寬平圓融前蹤。近訪白川鳥羽之芳跡。十重玉體運步。四明巖穴任身。御願旁多。善根非一。供佛之儀滿一山。施僧之儲遍三千矣。此一章澄憲。

根本經藏。在虛空藏堂南。

葺檜皮五間一面經藏壹宇。

安置一切經律論賢聖集幷唐本天台宗章疏新寫經傳記外典。傳敎大師平生資具。八幡施給紫衣等。

右經論大師所書寫也。又大安寺沙門圓寂。招提寺僧道慈。殊致隨喜書寫經論二千餘卷。部帙滿設萬僧齋以供養之。今所安置(半イ)(半イ)經論藏是也。

法華三昧院。在止觀院西北。亦名常行常坐三昧堂。

葺檜皮五間(半イ)半イ)常行常坐三昧堂一宇。

堂有金銅如意寶形。堂內有金銅多寶塔一基。（高三尺。）
安置多寶佛像一軀。妙法華經一部。
傳敎大師別願欲建此堂。弘仁之初。於其地未得勝形時。每夜有誦法華經安樂行品之音。大師竪耳聽之。出於止觀院西塠林中。驚恠以尋之。有聲無人。如此數日。大師以爲。一乘法音不退轉之場。未此何求乎。卽平治此地營造華臺(堂イ)。地土中有一髑髏。白骨赤舌。大師異之瘞于堂傍。弘仁三年初秋七月上旬。土木之功甫就。移行法華長講。嘉祥元年春慈覺大師傳半行半坐三昧行法。每四季終。期三七日。建普賢道場。懺六根罪障。永期未來際。法華三昧爾來數百歲酌遺流而不絕矣。昔陳南岳慧思禪師。爲智者大師示普賢道場說四安樂行。二師昔於靈山同聽法華。宿緣所追更爲師資也。大師受敎行之經二七日。身心豁然照了法華三昧。大師宜傳是法修行開悟者多矣(妥イ)傳敎大師延曆廿四年入唐求法之日。隨天台第七祖師行滿和尙初傳大綱。自後已(イナシ)慈覺大師拾其精要流布叡岳。法華三昧之軌躅邈矣悠哉。朱雀院施入水田（寺）千町。在近江國志賀郡。

東塔院。（在戒壇院西塠上。亦名法華經千部東塔院。今惣持院在之中。）
葺檜皮多寶塔壹基。
安置胎藏界毗盧舍那佛金色像一軀。（居高一尺八寸。）
寶幢佛像一軀。
華開敷佛像一軀。
无量壽佛像一軀。
天鼓雷音佛像一軀。
已上並金色。居高一尺二(六イ)寸。
妙法蓮華經一千部。
右傳敎大師之草創也。大師述緣起云。維弘仁十二年（歲次辛丑）秋七月朔乙未十七日辛亥大日本國近江州比叡山東嶺北奉爲桓武皇帝御靈建立多寶塔一基。斯乃六處塔中其一塔也。六千部中其一千

部也。
法華院。統接六處寶塔院。
安東上野寶塔院。在上野國緑野郡。
安南豐前寶塔院。在豐前國宇佐郡。
安西筑前寶塔院。在筑前國。
安北下野寶塔院。在下野國都賀郡。
安中山城寶塔院。西塔。
安近江寶塔院。
已上兩寶塔院接在比叡峯。
惣持院。文德天皇御願。供僧十四人。阿闍梨八人。
葺檜皮多寶塔壹基。
安置胎藏金色五佛坐像一軀。
葺檜皮方五間堂一宇。俗曰灌頂堂。有塔東。
安置胎藏金剛兩部大曼荼羅一楨。
葺檜皮方五間堂一宇。在塔西。俗曰眞言堂。
安置熾盛光佛頂大曼荼羅一楨。
葺檜皮三間昇廊東西各一宇。

葺檜皮廻廊□(廻カ)間。
葺檜皮三間近廊左右各一宇。
葺檜皮五間二階門樓一宇。在前左右石橋等。
舞臺一基。在塔前。
葺檜皮七間灌頂阿闍梨房一宇。在西南。
葺檜皮七間僧房二宇。在院西。
右院。文德天皇御願。始自仁壽三年。至于貞觀四年。惣十箇年所造立也。爰佛壇堂塔及坊等搆造美麗多超古今。見者發心。拜者致信。御願熾盛光法於此院修之。
戒壇院。在四王院西塠上。
葺檜皮方五間戒壇堂一宇。堂上有金剛覆鉢。鉢上有寶形。
壇一基。高六尺七寸。廣二丈。長二丈八尺。
緣壇板敷。長三丈六尺。廣三尺。
安置金色釋迦牟尼佛坐像一軀。居高二尺五寸。三尺五寸イ
綵色比丘像(看カ)文殊彌勒菩薩像各一軀。居高二尺五寸。
葺檜皮五間着衣堂一宇。在後。

葺檜皮三間昇廊東西一宇。
葺檜皮廻廊一廻。東西長各十四丈。南北長十二丈。
葺檜皮三間中門一宇。
右院者。依太政官去天長四年五月二日下近江國符旨所創建立也。天長四年夏蒙詔(公家カ)所司。貞觀十六年十一月廿九日。別當右大史小槻今雄。蒙上宣仰木工寮。令造中門并行廊(軒イ)。
鐘臺。
葺檜皮二間鐘臺一宇。繋銅鐘一口。高八尺。口徑四尺五寸。
天長四年　別當内供奉光定奉制鑄鐘。前丹波守從五位下清野朝臣夏野鐘銘。
太上天皇振御筆書御之。
八部院。在法華三昧堂西尾上。
葺檜皮方三間堂一宇。
安置妙見菩薩像一軀。居高一尺五寸。
梵天帝釋四天王立像各一軀。竝高一尺五寸。
右院。傳教大師所草創也。承和年中藤原太政大臣改葺板本堂。更造葺檜皮雜(新カ)堂。別安置梵王帝釋四天王像。大師本願八部尊像同安置此堂。
山王院。
葺檜皮五間堂一宇。
安置五尺千手觀音立像一軀。
聖觀音像一軀。
右院。本傳教大師所造也。仁壽年中。堀河院改本葺板堂。更造葺檜皮。
隨自意堂。在法華堂北。亦名非行非坐三昧堂。(九字イナシ)
葺檜皮五間堂一宇。長五丈。廣二丈二尺。高一丈一尺。
安置五尺五寸十一面觀音立像一軀。
右傳教大師始置四種三昧之其一也。大師手自造立觀音像。未結搆梵宇。貞觀皇帝龍潛之時。發願祈念觀音願力有感。冥應揭焉。〔清和〕而握乾之日。下詔所司造立堂舍。安置尊像。貞觀聖朝之御願也。

〔建暦三年月日顚倒〕
五佛院。
葺檜皮方五間堂一宇。
安置金色丈六彌陀像一體。
同金剛界五佛一體。居高一尺。
右堂。元承雲和尙之草創也。永承二年依上東門院仙院奏
爲御願所。後冷泉院。
普賢院。
葺檜皮三間堂一宇。
安置普賢乘白象像。
葺檜皮一條院御堂殿七間回廊一宇。
右正暦關白發菩提心所建立也。
賢聖院。日野三位資業造立。
葺檜皮七間堂一宇。
安置數體佛像。
右故座主大僧正慶命房也。
尊法院。
葺檜皮三間四面堂一宇。

安置。
右贈大僧都賀秀持念堂也。
檀那院。十禪師。(イナシ)
葺檜皮三間四面堂一宇。
安置一尺五寸釋迦。彌陀。藥師。如意輪。五大
尊。毘沙門像等。
葺檜皮三間四面堂一宇。
五間一面大衆屋一宇。
〔八間四面庇板敷僧房一宇〕。
六間二面總殿一宇。
右院。律師興良房也。始自天元二年八月十日至
于同年十月十八日。五箇日之間。於件房勤修如
意祕法。奉祈御念成就之由。誓願降誕平安之
由。爰同三年六月一日。安穩太子降誕。然則以
件堂永爲御願所。久奉祈寶祚。仍十口僧交名相
共進上〔狀〕如件。〔寛和三年三月六日爲御願寺〕。
善學院。時叡興草創。供僧十人永年〔被〕置之。
葺檜皮三間堂一宇。

安置金色七佛藥師像一軀。
右件堂。中納言從三位平時望卿。爲鎭護國家利益自他。承平年中所草創也。
靜慮院。〔朱雀院御代永祚元年所司三人供僧十人官符下〕。
葺檜皮五間堂一宇。
安置金色大日。如意輪。綵色不動尊。梵天。帝釋。四天王像。
右院。華山法皇御願也。
常樂院。在講堂南下谷。
葺檜皮五間堂一宇。
安置。
食堂。
葺檜皮十一間堂一宇。
葺板五間二面大衆屋一宇。
安置文殊聖僧像一軀。
右天長年中所建立也。仁壽四年十一月廿四日。慈覺大師依國淸寺風始修天台大師供。智者大師爲本。通禮供天竺震旦日本顯密祖師也。
講堂 在四王院延命院中間。
葺檜皮九間堂一宇。簷下四隅有莊嚴丹青繪樣。
安置金色胎藏大日如來坐像。居高八尺。
左同彌勒菩薩立像一體。長一丈五尺。
右同十一面觀音立像一軀。同上。
綵色梵天帝釋四天王像各一軀。
文殊聖僧像一軀。
右堂。建立緣起在本帳。〔淳和天皇〕天長元年勅近江國稅稻九萬束所被肇造也。正軀佛幷彌勒菩薩。爲弘佛法護國家。衆僧諸檀越等合力所造。觀音像。弘〔キイ〕宗王奉爲深草先帝發心所造。具在奏狀。
定心院。在文殊樓東南下。
葺檜皮七間堂一宇。懸魚幷璫以金銀鏤。桁梁青々嚴飾之。
安置丈六釋迦牟尼像一軀。
十一面觀音一丈立像一軀。
金剛藏菩薩一丈立像一軀。已上金色。

梵天帝釋四大天王像各一軀。已上壇上。
文殊聖僧像一軀。別在壇下半方床。
（三間イ）軒廊。〔東西各一宇〕。（二間イ）鐘堂。〔在食堂北〕。（五間イ）夏堂。〔在鐘堂北〕。（三間イ）經堂藏イ。〔在夏堂東〕。（十五間 方丈イ）僧房。寶藏。〔在夏堂西〕。（五間イ）廊廳イ。（七間）大衆屋。已上葺檜皮在道北。
右件院者。深草天皇御願也。
四王院。在講堂西傍。
葺檜皮方五間堂一宇。
安置金銅四天王像。（立イ）竝高六尺五寸。
右文德天皇殊發弘願力。爲鎭護國家所鑄造也。
常行三昧院。亦名般舟三昧院。在講堂北。
葺檜皮方五間堂一宇。西有孫庇。堂上在金剛如意珠形。四方壁圖九品淨土幷大師等影像。
安置金色阿彌陀佛坐像一軀。
同四攝菩薩像各一軀。
右堂。四種三昧之其一也。傳敎大師〔弘仁九年七月廿七日〕。分諸弟子配四種三昧。令慈覺大師 始常坐三昧自入三昧。六年修行。大師承和五年入唐。十五年登山。新建立常行三昧堂。仁壽元年移五臺山念佛三昧之法。傳授諸弟子等。永期未來際。始修彌陀念佛。
前唐院。
葺檜皮五間三面屋一宇。
安置慈覺大師從唐所渡眞言祕敎曼陀羅道具幷天台敎迹戒律坐禪諸宗章疏。傳敎大師等影。具載進官目錄。及慈覺大師眞影坐像等。
右院。大師平生坐禪房也。大師貞觀六年正月十四日半夜入滅。依十三日故命法文道具納惣持院經藏畢。件院。先日所納移是唐院也。具見奏狀。又云。
奉造白檀阿彌陀佛一軀。
法利因語四攝菩薩各一體。
奉寫金字金光明經一部四卷。
摩訶般若心經。

大師本願。

唐組幡四流。長四尺三寸。已上令祐奉上白檀新佛莊嚴之具。

右慈覺大師。去承和年中入唐。遙持白檀佛財(材イ)瑪瑙經軸歸朝。有意刻造尊像寫備經典。而大師化後。漸盡慈海俄隔。遙歸眞如之舊居。容遺閻浮之本願。方今入室弟子同心勠力所造寫云々。

延曆十六年五月十七日。行事大法師令祐。相應。玄然。道猷等云々。

寛治五年五月廿日。被置阿闍梨六人。是則郁芳門院御惱之間。座主良眞依御加持効驗故被行此賞也云々。

慈覺大師昔出日域遙嚮震旦。渡萬里之洪濤詣五臺之靈崛。便受法道和尚之玄訓。深慕安養世界之覺位。准淨刹之作法傳彌陀之念佛。歸朝之後。翹襟誠建一堂於台山。修三昧於勝地。守四十八願之冲旨。專運證之思。定十四口之禪徒底常行之勤。將令一切衆生到極樂國土也。善根無邊。久修竹林院之風(移イ)。覺蘂有憑。不疑蓮華臺之露。

文殊樓院。

葺檜皮五間二重樓一基。高五丈三尺。廣五丈三寸。縱三丈八尺。

安置正體文殊坐像一軀。高四尺八寸。

乘化現文殊師子(立)像一頭。高八尺。

脇侍文殊立像四軀。高五尺二寸。

侍者化現文殊童子立像一軀。高五尺二寸。

師子御者化現文殊丈夫立像一軀　高五尺二寸。

右院慈覺大師草創也。大師傳云。入唐求法之日。遙禮五臺山之時。遙感文殊化現師子聖燈圓光。於是大師欣感發念。我有宿昔之念得斯聖跡。如來哀愍適現此瑞。弟子若得歸故國。將起文殊閣。至心持念盡形禮拜。伏願大聖守護弟子。令遂所求。又本朝皇帝寶祚長久。佛法興隆。善願圓滿。貞觀二年。大師文殊閣可創作狀具注言上。即天恩施加。

延命院。
葺檜皮五間堂一宇。
安置延命像一軀。居高三尺。廿臂。
綵色梵天帝釋〔像〕一體。
右院。朱雀太上天皇御願也。承平六年座主少僧都尊意奉勅造作件院。天慶元年土木功畢。
新延命院。
葺檜皮方五間堂一宇。
安置普賢延命像一軀。
梵天帝釋四天王像。
右朱雀院太上天皇御願也。天慶年詔下所司所造立。昇霞之後置三僧。
五智院。
葺檜皮三間四面堂一宇。
右從三位典侍藤原灌〔護イ〕子所造也。異本云。康保四年。
蓮華院。
葺檜皮五間堂一宇。
安置五大尊像各一軀。立高五尺。
葺檜皮九間僧房一宇。
右冷泉院太上天皇爲儲君之時。天曆七年月日。律師明達之房爲御祈所。踐祚之後賜五僧供。
護念院。　延喜天曆二代之御願處。
葺檜皮五間堂一宇。
葺檜皮回廊一宇。
〔葺檜皮五間大衆屋一宇〕。
右件堂地者。故律師仁〔觀イ〕親房也。便付屬入室授法弟子。故律師賀靜〔贈僧正〕。件房延喜聖主幷太皇太后天曆主上代々爲勤仕御願之處也。圓融院御宇天延元年十二月廿二日。五僧所司官〔符カ〕府下。依近江守大江齊光奏。齊光者賀靜甥也。賀靜門徒中戒行具足堪其事者。相傳別當云々。
實相院。　後冷泉院御願也。
葺檜皮方五間堂一宇。
安置金色藥師佛像一體。居高四尺。
同如意輪文殊像一體。

葺檜皮五間堂一宇。
　安置多寶塔。納金字法華經。
葺檜皮七間二面僧房(一宇)。
右院。後冷泉院天皇御願也。康平五年十月七日。座主大僧正明快奉勅始造。六年十月造畢。廿九日丁酉大納言藤原朝臣信長已下公卿殿上侍臣大中辨等悉登山場。座主明快大僧正爲導師。僧都已下僧綱有職卅口爲讚衆。供養法華堂。香花灯(火カ)明移行法花三昧。同年十二月廿七日阿闍梨五人。壽圓。賴昭。明圓。長覺。暹斅等也。同七年九月十一日供僧十口。三昧僧十二口。院司等官符下云々。
安樂院。在八部院北。
葺檜皮五間堂一宇。
　安置彌陀三尊。
葺檜皮六間御在所一宇。
葺檜皮七間僧房一宇。
葺檜皮六間大衆屋一宇。
右院。陽成院御願也。
淨土院。
葺檜皮方丈廟堂一宇。四面有孫庇。
葺檜皮三間淨土堂一宇。
葺板五間禮堂一宇。
葺板五間一面雜舍一宇。
右院。傳敎大師所定置。遷化之後。以大師遺骸所瘞也。天安二年七月十六日。慈覺大師移五臺山竹林寺風始修廟供云々。
金剛壽院。　後三條院御願也。
廻廊在南北。南在中門。北有僧房。
　安置八尺大日坐像。如意輪。延命等像各一軀。御等身。
右院。御三條院御願也。法性寺座主覺深(尋カ)法印爲護持僧蒙宣旨。以私房爲御祈願所之間。賜料營造之間。天皇崩。其後新帝重下宣旨賜料畢。依

宣旨以法印爲導師供養、讃衆卅口(廿イ)。公卿治部玄蕃等登山。以此賞以朝範阿闍梨爲權律師。被置阿闍梨三口也。又三口被副加也。是持明院導師賞云々。

持明院。白川院御願也。

葺檜皮五間四面堂一宇。南北廻廊井御所等南西(面イ)有中門。

安置一丈六尺金色藥師如來像一體。

御等身同色藥師如來像六體。綵色梵天帝釋像各一體。

右當帝鳥羽院御願也。良眞法印爲護持僧。蒙宣旨賜作封。備前守憲輔(獻イ)作料。新所造立也。以覺尋座主爲導師。賞讃衆以林豪阿闍梨爲權律師云々。

無動寺。

相應和尚造立也。　和尚傳可見之。

根本神宮寺。

右叡山最初傳教大師(建イ)造立也。昔在後漢孝獻皇帝之苗裔登萬貴王。當于我朝輕嶋明宮御宇之時。遂慕皇化來歸聖朝。帝矜其歸化。賜地令居。所謂近江州滋賀郡三浦(津カ)鄕也。便改劉氏賜姓三津首焉。大師者蓋其後胤也。大師之考百枝常無子歎。擇勝地叡岳左脚神宮右脇忽有異香發地芬馥。尋香到此地。結菴潔齋祈請山神。限以七日。第四日曉。感得佳夢還家之夕。婦乃有娠。以滿十月遂生大師。大師年甫十五。落飾爲僧。依父之敎忽致此地。經行坐禪。以賽神恩。香爐烟底獲佛舍利。火爐灰中得眞金器。靈感契符。茲地如斯。自爾以來。延曆之初。大師結搆草堂手自奉造三尺十一面觀世音像。安置其中。是則所謂神宮寺也。又奉造大黑天神像。安置草菴爲住持主矣。

禪院。西坂本。

慈覺大師傳云。我昔入唐求法之日。昔有爲天衆(之イ)神祇書寫金光明經千部。又爲赤山神造(一向イ)神院云願。是爲求法之事无有障碍也。若寫彼經者。面

安置文殊樓 道心同志者遂此宿願。仁和四年造立 師本願禪院。應南淵大納言山庄也。在延曆寺西坂本。大衆合力。以錢二百貫所買得也。寬平二年太政大臣手書云。一昨就事參內裏。適得從容奏聞慈覺大師本願追建禪院之事。皇心感動如響隨音。卽有語施入內給一分一人已畢。聽者隨喜。弟子隨喜。伏乞滿山之衆各悉知。

圓德院。在東坂本假治井。

葺檜皮十一間堂一宇。

安置九體丈六阿彌陀如來像。

觀音勢至各一體。

葺檜皮五間四面堂一宇。東面西面。

鐘樓一宇。

大門一宇。

多寶塔一基。仁實僧正造立。（建イ）導師權少僧都忠尋。

右依宣旨。奉爲應德中宮聖靈御菩提。法性寺座主良眞僧正爲導師。供養日。別當依其賞補僧正了。被置阿闍梨三人供僧六人。長日阿彌陀護摩被始修畢。

西南院。在假治井圓德院南。中宮新御願。堀川院女御云々。

康和二年十月十七日庚子供養。導師座主 仁覺大僧正。讃衆二十人。僧綱三人。有職十六口。非職一人。被置阿闍梨三人供僧六人。長日護摩。

奉安置丈六阿彌陀如來像一體。端嚴美麗一朝无比。

葺檜皮二間四面堂一宇。

右件堂。座主仁覺大僧正私造立也。（建イ）而中宮有造寺之御願奉寄也云々。

西塔院。

釋迦堂奉安置半金色釋迦佛像一軀。居高三尺。根本大師御願。蓮華座。雜色。舊座依敗壞。以延喜年中被改造。第七院主。天蓋一具。雜色。在中唐鏡一面徑一尺。懸於釋迦御頂（項カ）以延喜年中環法師所造也。金色普賢文殊各一體。故明林法師願以仁和年中所造。

綵色梵王帝釋各一體。五尺。仁意大法師以延喜年中所造。
綵色四天王各一體。七尺。清和第十宮御息所願以元慶年中所造云々。
木文殊一體
津田庄由來。近江國蒲生郡也。
件庄以去延喜十二(九イ)年七月五日清和第十親王(四品貞輔親王)所施入。所造四天王像燈油料也。
釋迦堂。元延　建立三間板屋。後大衆改造五間東屋(已前二度非延最之所造)。元慶年中延最歎此狹少。相催大衆。將改造件堂。至葺檜皮事。仁和先帝御本(中カ)院之間。爲助延最雅意。施給多許之嚫物。堂宇之莊嚴多倍於古時。今存御願大堂是也。皇帝卽位之後。爲御願申置燈油佛聖供定額僧等。薰修不斷師跡永存。西塔興隆始于延最矣。
鴻鐘一口。
解狀云。圓澄大法師歎鴻鐘之不具。傷六時之無響。發心起誓欲鑄成此鐘。未遂之間。身已逝去。因玆惠亮大法師與延最大法師等合力。鑄造件鴻鐘。
西法華堂。
寂光大師與延秀菩薩。天長二年十一月三日造立之。土木甫就之後。安置普賢菩薩像。傳教大師御筆經。勤修三昧之行法云々。
常行堂。
靜觀僧正之建立。顯祚大德之莊嚴。寛平五年堂舍自然成。寛平年中僧正造立常行三昧堂之時。顯祚法師以有緣檀越八千人堂奉寄。是則檀越永後依無可修治力。顯祚私室庭中能登八千人造(建イ)立三間堂。安置千手觀音像。僧正感之悅之。顯祚爲預壞運彼堂。搆建此地。安置八千人之願千手菩薩像爲中堂像。今在常行堂是也。
寶幢院。亦名法華延命寶幢院。十六院之一。
是傳敎大師點定地。卽便此院內建立。貞觀先帝

御願堂也。惠亮嘉祥年中創建立也。又云。惠亮大法師爲遂大師結緣寶幢大願。一名淨菩提心无垢。淨光摩尼幢相輪橖其峰號中山頂。造(建イ)立寶幢院。安置觀音像。便於靈像前奉祈貞觀先帝御卽位事。仍有勅建立御願。於此院庭置手分於觀音前也云々。

大日院。

村上天皇御願。平等房座主被申達也。

大乘院。

圓融院御願。

勝蓮華院。

後一乘院御願。覺慶僧正爲御持僧被申達也。

勸學堂。

西方院座主度々說法布施賜封戸。以件戸爲宛時來住山修學者料。造一堂被申寄。

勸音堂。

昭宣公御願。　安六觀音。

普門院。　瑠璃堂。

眞言院。

横川眞言堂。胎藏五佛在。五箇國封戸具。是華山院御願云々。奥院宮西塔御坐。飯室尋禪僧正此佛封戸相副奉渡。西塔宮御住山便奉宛給也。仍云眞言院。花山院御子也。

西樂堂。　東樂堂。

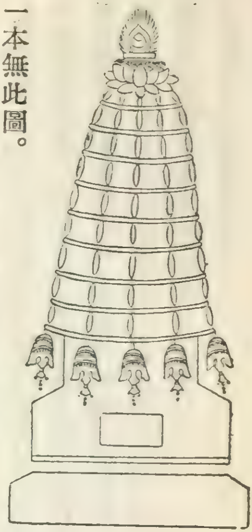
椿堂。　竹林院。

丈六堂。　慈眼院。

般若堂。

京富家者有。乘日君地乞取約束様。堂作寄田地地主門弟子爲堂司。令佛法事也云々。而堂未作作以前乘日君死去。願主更以乘日門(人イ)弟不及寺司。全不令知。弟子大歎。打乘日墓訢咀。乘日爲鬼王。堂願主取殺。爲其惡靈講行。鬼講名。件乘日死去後。於檜木辻會辻房睿秀阿闍梨。如存生形。杖ウチツキテアリケリ。

寶幢一基。高四尺五寸。頂上金銅相輪橖。故亦曰相輪橖。

一本無此圖。

右相輪樘。高三尺三寸。有層形。似盤。

最上層徑八寸。最下層徑一尺六寸。懸十一寶鐸。

每層有十一金銅小筒。形如仙枯子。

每筒納摺本無垢淨光等眞言。

幢頂上輪樘下置金銅桶一口。桶裏打着造樘碑文并寫眞言等人々名銅桶アリ。

納

妙法蓮華經二部十二卷。

毘盧遮那經一部七卷。

密嚴經一部三卷。

福德三昧經一部三卷。

四卷金光明經一部四卷。

文殊所說經一卷。

首楞嚴經一部三卷。

梵網經一部二卷。

无量義經二卷。

普賢經二卷。

請觀音經一卷。

圓覺修多羅了義經一卷。

寶篋經一卷。

不必定入印經一卷。

无垢淨光陀羅尼經一卷。

佛頂尊勝陀羅尼經一卷。

梵漢兩字大佛頂眞言一卷。

梵漢兩字隨求眞言一卷。

大方等不增不減經一卷。

大乘法界无差別論一卷。

已上都合五十八卷。

右弘仁十一年九月根本大師所書寫安置也。大師弘仁十一年建立。發願旨具在碑。其後大樂大師貞觀初改作幢。延喜十七年十一月比叡改作。保延四年。忠尋座主之時。法眼顯尋改作之云々。

已上西塔畢。

首楞嚴院。在大寺北相去八九里。

根本觀音堂。俗云橫川中堂。在砂碓堂西。

葺檜皮七間堂一宇。前有孫庇。

安置聖觀音像一體。

不動毘沙門像一體。

右慈覺大師入唐求法之後。解纜浮舶之間。忽遭大風。欲沒南(西イ)海。念彼觀音力現毘沙門身。大師即使圖畫彼像。風晴波平。須臾著彼岸。歸山之後。建立一堂。安置觀音像毘沙門像。依彼海上願。所被果遂也。嘉祥元年九月建立一堂。圖繪天像。更造移木像與聖觀音共安置云々。

檀那峯。亦名法華三昧院。

持戒峯。亦名護國院。又名法花堂院。

忍辱峯。亦名「非行非坐」三昧院。

精進峯。亦名常行三昧院。

禪定峯。亦名常坐三昧院。

智惠峯。亦名釋尊院。

法身峯。亦名毘盧遮那率都婆院。

般若峯。亦名佛頂尊勝率都婆院。

解脫峯。亦名无垢淨光率都婆院。

兜率峯。亦名妙法院。

砂碓院。是院號此山神所示也。

蘇陀院。亦名除病院。

寶幢院。本房

安禪院。

楞嚴三昧院。

葺檜皮七間講堂一宇。堂上金銅如意珠形。

安置金色藥師一軀。

同普賢延命像一軀。

綵色五大尊像一軀。
葺檜皮方五間堂一宇。
安置普賢白象像一軀。
葺檜皮方五間堂一宇。
安置同觀音勢至地藏龍樹等像一軀。

右九條右大臣師輔草創也。天暦八年月日。登首楞嚴峯。欽仰慈惠大師。歷覽山院地勢。忽發願念。草創法華三昧堂。丞相於大衆中自敲石火誓曰。願依此三昧之力。將傳我一家之榮。國王國母。太子王子。槐路棘位。榮花昌熾。繼踵不絕。宛(宿カ)衍朝家。若素願潛通適有鏡谷之應者。所敲石火不過三度而有効驗。一敲之間。忽焉火出在在。緇素讃以抃躍。丞相手自挑灯。蘭釭之影應棘誠而昭晰。自是丞相家門无違本願。以此堂付屬和尚云々。

庚保五年正月廿八日。法花三昧僧十二口。常行三昧僧十四口官符下。法華堂。近江勅旨田地子米。常行堂。美乃勅旨田地子米。

眞言堂。在楞嚴三昧院東北下。
葺檜皮五間堂一宇。
安置。

右九條右大臣建立也。寛和元年十月七日官符下可爲御願寺。文治三年六月廿四日宣下。以阿闍梨三口被寄三昧院。但以三塔常行堂(一口)和上各一人補之。

惠心院。在楞嚴三昧院南。右丞相兼家本願。
葺檜皮五間四面堂一宇。南有孫庇。
安置金色大日如來像一體。
同六觀音像。
綵色文殊聖僧像。
葺檜皮五間四面堂一宇。
安置綵色五大尊像一體。
永觀元年十一月廿七日戊寅供養。
導師大僧都餘慶。
咒願少僧都陽生。

唄師律師乘惠。聖救。
散華阿闍梨興良。暹賀。
引頭阿闍梨蔵延。靜安。堂達安貞。(眞イ)法仁。
右以律師禪瑜圓賀爲會證誠。
丞相。(有符云兼家公)(權)中納言顯光。三位中將公季。殿上侍臣
辨少納言諸大夫外記史。皆以登山。
冷泉院御諷誦使左近衞少將藤原道綱。(兼家公男。)僧
侶前弁備饗饌。(兼家。)丞相把盃勸大僧正。(良源)權中
納言顯光(世號惡市迹)執瓶子從之。大僧正受之。擬權中納
言。中納言把之。又(勸權僧正。)(尋禪)僧俗相交巡行下
之。須臾大僧正又執盃)勸丞相。丞相取之起座
擬權僧正。是尤希有之勝事耳。阿闍梨五口被寄
之。

靈山院。

葺檜皮堂一宇。

安置釋迦如來像一軀。(異本佛師康尚作也。)

異本云右惠心僧都所建立也正曆年中歟

右佛者。惠心僧都令僧買祐等唱知所造立也。

寬弘四年式六箇條有之。

海上堂。

華臺院。

惠心僧都傳云。首楞嚴院東南有一佛寺。號之華臺院。僧都便安置金色丈六彌陀佛。就其地勢勸修來迎行者講會。(菩薩カ)幷聖衆左右圍繞。伎樂供養讚嘆歌詠。已爲年事矣。

砂碓堂。

安養堂。

都率堂。

般若堂。

法界房。

勸心院。

四季講堂。(定心房。彌勒。)

惠心僧都傳云。定心房四季講者。慈惠大和尚草創也。抽翹楚之者遞爲講匠聽衆。僧都相受紹隆潤色。佛日再中之秋也。

法輪院。
大納言實季卿建立。寄御祈願所置六三昧云々。
勝樂院。在飯室。
葺檜皮三間四面堂一宇。
一間四面阿彌陀堂一宇。
應德二年二月廿六日供養。導師大僧正良眞。讃衆卅人。阿闍梨三口。應德二年二月宣下。大僧都仁覺奏。
不動堂。　安樂。　妙香院。
阿闍梨三口。快修辭大僧正申寄之。
新法華堂。上西門院御願。
阿闍梨[illegible]建。前大僧正昌雲奏。
寶蓮華院。
如法堂。
　安元元年九月十三日寅時。爲大風根本椙倒了。其跡建立如法堂。

山上貴跡。
　大緣房。
理實潤惠房也。其後大德。次相應和上。次喜慶上座。次慶圓上座。次良圓僧都。賴算僧都等也。
　法興房。
鬼部屋。丑寅角一間妻戸上差前花机華一前。
　樂音房。
乘惠律師房也。
　吉祥房。
全祐阿闍梨房也。其次念秀。賢壽已講云々。
　靜慮院。
覺仁僧都房也。花山流也。件僧都究竟眞也。彼僧都名小山僧都。件小山一條有也。又云小松僧都也。
　種禪房。
慈叡和尙御房也。
　具足坂。

明運持經房也。
　清凉房。
玄昭律師房。一萬文殊顯現所也。
　法性房。
菅丞相尻懸給石有之語傳。而崇モセテ今何所有トタモ不知之。遺根之事也。
　石泉。
西塔北谷覺空法橋房也。谷御師也。遠量大貳之子也。春觀立者三昧和尙弟子也。
三塔九院比叡山。
　建武四年四月廿九日書寫畢。
御本云。於小川殿草之畢。　傳領澄豪
　慶長二曆丁酉林鐘中澣書寫之終。　英憲

釋家部九十四

應永三年山門大講堂供養記

應永三年九月廿日乙亥大講堂供養。先十七日御登山。猶雖可爲兼日。今日室町殿御登山之間。爲御見物于今御逗留。于京都青蓮院同爲御儀。明十八可有供養之由被定之間。旁雖御計會繁多。御見物時宜可然之間。兩門如斯。但十八日之儀依雨延引了。凡今月三日以天長之例雖被定之。依雨延引。十六日又延引 同依雨也。次此度御登山之式一向可爲內儀之間。路次强無其儀之上。西坂依稠人。經八瀨路着御于惠光院。

十九日室町殿入御。

廿日供養。天晴日融。乾坤和色。眞俗周備矣。先寅刻發亂聲。辰初刻自惠光院渡御當行堂。集會所。卯下刻著御裝束 蘇芳御袍。同打裳小葵。袍横被金襴。

行列次第

先鑰取二人。専當二人。維那二人。次御前中間。乘光法師。鈍色裘袈裟。奴袴上括。持御居箱。次所司二人。次房官四人。長源。行寛。行誉。定尊。次有職二人。政尊。行盛。已上鈍色裘袈裟。指貫下括。僕從各大童子一人。染裝束童一人。力者二人。恪勤一人。中間二人。白張仕

丁。袴唐傘。大路同之。有職等無中間。此內行寛布衣侍一人召具之。次三綱二人。已上以下﨟爲先。次六弟子。但參會當行堂誑誠道師等同前。次御輿。八瀨童子。次上童一人春鶴丸。藤井侍從富保子息。狩衣。赤色水白紅葉散葉浮文。以色々絲縫之。付花紅葉。奴袴。無紋生濃紫色。以色々絲縫藤丸。付物狩衣。右袖橘。左袖紫舟胸水車。奴袴右綱代。左井桁。各以銀打之。衣地薄香。綾菊枝。以色々絲同縫菊立枝。單。地蒴黄。紋破菱。帶。金。淺履。童一人狩衣。朽葉付花盜。絡石付物鴈。袴。練貫紫下濃。雜色四人。白張。中間四人。當色。

次御中童子二人。各二藍狩襖以金銀鑌淡付花荻。次大童子二人。如木。

次御力者十二人。恪勤六人。

次御後侍一人宣增。鈍色裳袈裟。下括。飼副二人。童一人。中間四人。力者大童子等。

次扈從僧綱。內大臣權大僧都亮秀。日嚴院三條內府入道息。從僧二人。椎鈍奴袴下括。裳袈裟。中童子一人。大童子二人如木。力者恪勤等。

已上自惠光院渡御常行之間儀式如斯矣。

供奉大衆三百餘人。

巳一點御參向講堂之次第。

先左方舞人樂人等奏慶雲樂。同執蓋役人知高。執綱役人永行朝臣。嗣忠朝臣等。迎講郎葉腰御。駕輿丁六人。次供奉人等役人之外被略之。

先鑰取發聲蹕。次專當所司房官有職三綱等各如前先行。

次腰輿。次六弟子。慶暹。教賢。長惠。居箱。秀全。香爐筥。慶春。草座。賴經。座具。各黑袍白裳平袈裟。精好。次扈從僧綱。次上童。次御後侍。次中童子。次大童子長一人。

次昇立腰輿於舞臺巽角御下輿。御草鞋役人行盛。取繼如常。

次經舞臺上徐々令參向。御六弟子等經舞臺東邊地上次第進行。先賴經就禮版敷座具。慶春就高座敷草座。長惠秀全等同置物具。於前机左右

各退下。立高座之後面高欄下。（南北行。以北爲上。）六弟子可經臺上之由證誠幷尊玄僧正雖有沙汰。佛前在所狹少之間便宜非宜歟。〔[illegible]〕仍被談申且任元德記。經地上供奉訖。

次兩師就禮版三禮已後登高座後。威儀師二人取咒願文同願文奉授兩師。（如御次第者可爲錫杖已後々々。如今者法用幷師子供舞以前也。）

次御誦經。先施主御諷誦。堂達（住侶幸圓。）勤之。此時咒願文讀之給。次公家御諷誦。堂達（勤運。住學生例。咒願。）次被曳御布施。

證誠。綾白織物褂一重。左大臣（洞院）取之。

咒願師。同褂一重。德大寺大納言取之。

導師。同權中納言（公仲卿）取之。

次被撤御布施。其儀。先請取之被懸左御肩。下高座渡賜從僧。從僧賜之傳房官定尋。定尋傳宣增。宣增傳大童子長。令納長櫃。此事爲公方被儲祿物唐櫃。奉行人相副送文。雖可渡進之。今度無其儀。仍臨期被儲之。不可爲後比歟。

一咒願師御勤仕事。自去二月之比。萬里小路內府（于時大納言。）被申之。强無宣下之儀。證誠靑蓮院一品親王。導師石泉院法務前大僧正尋源。皆同此儀云々。

一咒願文草菅宰相（秀長卿。）御願文勘解由小路前大納言。

一腰輿同駕輿丁事。寺家用意遲々。期日以前不經幾日數被仰之。仍下品。向後可有存知歟。

一內大臣權大僧都亮秀梵音。（右方頭。）大納言權大僧都政智。諸衆幷御受戒之所役（看衣師。）勤之 門跡俗諦備計會不能具記之哉。

一就御出立公私之難題羅縷匪違。雖然累歲違亂之庄園後年契約之所領等被返付之間。腰脚出現 依之御出立[illegible]重。[illegible]重々々、將又供奉人之外 行豪法印。（[illegible]務。）光源法眼。幷出世之僧綱等悉登山祗候。凡門跡之老少大略無

所殘。眞俗大營不能左右者歟。
一料足事、廳務引付等令注之歟。就其諸御領被懸段錢之處。仰木幷普門庄等申云。大講堂奉行山徒等中名主職管領之下地寄事。於講堂奉行不可致沙汰之旨。及劵歸之難澁之間。被申公方被成進御敎書。仍無一塵之未進沙汰之了。

山門講堂供養咒願事御領狀目出候。就其諸御領段錢事地下之輩申子細之條不可然候。邂逅之儀爭可及異儀候乎。嚴密可有御下知候。若猶申子細之者。云給人云所職被改易。可所處罪料之由。可申之旨候也。可令得其意給。謹言。

六月十一日　嗣房

大納言僧都御房

仰旨畏達候了。衲衆事非可被沙汰進分候。被相催本人候。難治故障候者。其分可申沙汰候。不可有御心勞候哉。一人者已被申領狀候上者。不能左右候哉。御仰天奉察候。以此旨可令披露給。

無日付　嗣房請文

諸御領公用事。於當年者不可有償御沙汰候。今度御大營不闕如之樣先可立御用之由可被仰候。若於申子細輩者。云給人云所職可被改易之由。內々可申旨。可令申入給。謹言。

八月十三日　萬里小路內府判

大納言僧都御房

諸御領段錢事。先度被申了。而仰木幷普門庄內名主職講堂奉行人等。以御領下地及異儀云々。不可然。所詮於難澁之在所者。悉被沒收。可被付門跡之由。可申旨候也。可令得此意給。謹言。

八月廿二日　萬里小路內府判

大納言僧都御房
御登山可爲來月二日。御出京之儀相替之間計會仕候。兼又供養御布施白綾被物一重之行事所注進無公平。依可有御用意候。以料足可致下行之由其沙汰候。可有御下知候哉。御計會御式粗承及候。御尤苦敷相存候。可被參詣候。可令得御意給。謹言。
八月廿三日　萬里小路內府判
大納言僧都御房
此被物事如此雖被申候。門跡御用意難治候由就被申。被仰付行事所候了。仍又被進御教書候。
畏奉候了。被物事仰付行事所候。御心安可被思食候。此兩違亂御計會奉察候。以此旨可令申入給。

延曆寺講堂供養
公卿

關白	左大臣
右大臣	內大臣
右大將	日野大納言
鷹司大納言	今出河大納言
坊城大納言	近衞大納言
左衞門督	二條大納言
德大寺大納言	中院大納言
大宮中納言	權中納言
九條中納言	帥中納言
三條中納言	藤中納言
新藤中納言	西園寺中納言
花山院中納言	菅宰相
吉田宰相	京極宰相中將
四辻宰相中將	隆信朝臣

光顯朝臣　　實茂朝臣
　少納言
長方朝臣
　弁
經豐
　外記
賴季　　師邦
中原重貞
　史
兼治宿禰　　光夏宿禰
嗣保　　高橋秀職
　圖書寮
　允
源爲弘　　橘守吉
　屬
藤原弘安
治部省

　丞
藤井吉信
雅樂寮
　頭
中原師勝
　助
中原師
玄蕃寮
　允
和氣助之
堂童子
　左
惟敎朝臣　　俊重
俊經　　則秀
　右
重冬朝臣　　泰臣
氏經　　行重

御誦經使
　內藏頭敎興朝臣
證誠御布施
　左大臣
咒願御布施
　德大寺大納言
導師布施
　權中納言
御誦經　勅使祿
　京極宰相中將
咒願執綱
　永行朝臣　嗣忠朝臣
同執蓋
　知高
導師執綱
　地下諸大夫
　俊經　氏經
同執蓋

召使
宗岡行壽
證誠
　一品法親王
左方
　咒願
　無品法親王
引頭
　實圓權大僧都毘沙門堂
唄師
　僧正檀那房相嚴
散華師
　良譽大僧都法印安居院
讀頭
　心尊法印權大僧都
梵音頭
　忠慶權大僧都尊勝院
錫杖頭

玄經法眼功德院
堂達
勤運已講正觀院
定者
因全大法師
衲衆
青蓮坊
澄藝法印權大僧都
佛光房
桓賀法印權大僧都
大妙房
光運法印權大僧都
南樂房
叡宣法印權大僧都
寶光房
俊藝法印權大僧都
王藏房
祐成法印權大僧都
宗胤法印權大僧都
戒光房
定仝法印權少僧都
光聚房
澄禪法印權少僧都
忠存法印權少僧都

榮壽院
俊慶法印權少僧都
明泉房
敎聽法印權少僧都
阿彌陀房
堯暹法印權少僧都
成乘房
快秀法印權少僧都
蓮光房
益運法印權少僧都
大興房
西
朝心法印權少僧都
大藏房
增賀法印權少僧都
法乘房
宏運法印權少僧都
花光房
川
賢成法印權少僧都
仲祐權大僧都
安養房
猷運權少僧都
蓮臺房
賢瑜權少僧都
善光房
良秀權少僧都
雜林房
良叡權少僧都
大納言光聚房
心能權少僧都

藤本房
英仙權律師
雅運法印不參谷
承是權律師
岩室房
春澄權律師
高泉房
賢運已講
松本房
木直已講

讃衆

嚴英大法師　西寶源大法師
玄俊大法師　西盛憲大法師
聖海大法師　重圓大法師
西能賢大法師　行慶大法師
最雅大法師　快俊大法師
範慶大法師　川道堯大法師
西心俊大法師　川遲兼大法師
川祐兼大法師

梵音衆

救運大法師　尊瑜大法師

川聽潤大法師　賴宗大法師
慶仙大法師　光藝大法師
西永聽大法師　增舜大法師
源範大法師　西木能大法師
行俊大法師　憲俊大法師
定尋大法師　西貞存大法師
西憲覺大法師

錫杖衆

源運大法師　良覺大法師
行祐大法師　長舜大法師
隆玄大法師　教瑜大法師
最仙大法師　勢運大法師
西永範大法師　西豪秀大法師
西豪海大法師　西維什大法師
西性慶大法師　川直秀大法師
川印惠大法師

右方

導師
法務前大僧正尋源石泉院
引頭
尊雅權少僧都定法寺
唄師
權僧正良雄勝林院
散華師
心兼法印權大僧都常樂院
讃頭
隆覺法印權大僧都知恩院
梵音頭
亮秀權大僧都日嚴院
錫杖頭
仲承法眼遍照光院
堂達
幸圓已講寶藏坊
定者

緣全大法師
衲衆
川尋海法印權大僧都善戒坊
川成憲法印權大僧都禪定坊
叡澄法印權大僧都大藏坊
堯暹法印權大僧都智見房
敎雲法印權大僧都覺林房
聖秀法印權大僧都摩尼寶房
幸舜法印權大僧都櫻本房
敎琛法印權大僧都常寂房
川宗秀法印權少僧都源泉房
川宗俊法印權少僧都常養房
西榮勝法印權少僧都持寶房
榮成法印權少僧都乘光房
直海法印權少僧都聖行房

圓乘房
晴憲法印權少僧都
西賢成法印權少僧都
福成院
覺增法印權少僧都
福泉房
川最秀法印權少僧都
蓮眼房
西昌慶法印權少僧都
香蓮房
西曉範法印權少僧都
中納言南圓坊
憲隆權大僧都
大納言大教院
政智權大僧都
行光房
圓俊權少僧都
大泉房
心嚴權少僧都
觀音院
賴全權大僧都
弘吉僧都不參春
實弁權大僧都
善學院
西俊算權律師
維助權律師
融賢律師不參春
泉運權律師

十如房
澄運已講
勝地院
道賢擬講

讃衆
扶濟大法師
澄惠大法師
良尊大法師
昪運大法師
惠詮大法師
充全大法師
川靜藝大法師
嚴豪大法師

西崇運大法師
賴明大法師
賢春大法師
全增大法師
西顯秀大法師
川重賢大法師
川救憲大法師

梵音衆
憲禪大法師
實清大法師
賴尊大法師
西暹秀大法師
川俊賢大法師

賢重大法師
教範大法師
良重大法師
慶恒大法師
能賢大法師

瑜雲大法師　　西木健大法師
川良存大法師　　川澄尊
榮直大法師
錫杖衆
承舜大法師　　澄有大法師
救成大法師　　直算大法師
弘爲大法師　　西晴增大法師
祐快大法師　　西木賢大法師
幸海大法師　　西仙秀大法師
川舜榮大法師　　川祐秀大法師
西寛藝大法師　　川秀憲大法師
經全大法師

咒願文。菅宰相秀長卿以自筆寫進之。

天地人才　物々區別　佛法僧寶
世々寢興　緬自月氏　傳來日域
在彼在此　崇之敬之　恭惟叡山
蓋是靈嶽　峻極之狀　竦以造天
增盤之基　巍平拔地　諸佛遊化
七社扶持　鎭護皇城　濟度人界
立三幡義　發五蓋蒙　傳教大師
草創梵宇　義眞和尚　華構講堂
遠自天長　近至元德　供養年積
渴仰日新　元弘有災　練若未復
准后禪閤　特起願心　座主大王
同加信力　成風剞劂　不日修營
珠閣玲瓏　繡楹斐亹　二字假立
五堂相連　大日如來　觀音彌勒
四天靈像　梵釋聖像　瞻仰之場
稱揚之砌　龍象藉草　蝶鳥供花
樂涌秋風　舞翻夕日　師子角妙
丱童將材　勅大政官　准御齋會
百寮從事　眞俗刷儀　摸寛仁蹤
據治安例　衲衣貢座　梵席得珍
博陸台階　月卿雲客　冠蓋濟々

鏘珮鏘々　千載嘉摸　一會壯觀
勝概超古　浩事感時　神聰揚焉
佛陀照亮　上降祉福　下表禎祥
寶祚無疆　瑤圖不動　信心禪體
息災延齡　子葉孫枝　積善餘慶
國母仙院　天屬諸宮　鹽梅之家
槐棘之署　左文右哉（武カ）　聞法結緣
福海渺瀰　壽山鞏固　諸堂締搆
迄龍華期　闔寺衆徒　誇皇藻樂
恢弘圓教　興復台宗　風雨調和
星辰順度　五行輻湊　四柱盤安
扶桑國中　細柳營外　戚揚塵斂
稼穡年豐　功德餘薰　利益平等

應永三年九月日

願文。勘解由小路前大納言草以自筆寫進之。

夫以。先聖孔子之開講堂也。恢弘三皇五帝之遺文。大師傳教之開講堂也。遂究三諦五智之玄旨。彼者發明儒行於歷代之古。是者流通佛教於末法之今。比擬雖相同。善業尙卓躒。山號比叡。天台練行靈地。高排開示悟入之眞門。寺名延曆。天子本命之淨場。鎭祝長生不老之壽域三密瑜伽之壇上。五相成身之花。久薰一乘止觀之窓前。萬德圓融之月高齊。「是以下依位止之然間。元弘第二曆回祿災。一時靈像猶唱涅槃。精舍只殘礎石。」爰弟子。偏歸十如之妙理。便致五堂之興隆。課彼良工。忽跂成風之搆。投厥淨施。速終不日之功。鳳甍飛兮插雲。魯般之梯棧未必巧。烏瑟磨兮點露。毗首之栴檀未必芳。於戲東有碧湖之渺茫。心水皆歸眞如海。西有青山之峻嶮。慈雲等覆法性峯。天工得奇。地形鍾秀。新造（建カ）立檜皮葺九間講堂一宇。奉安置金色胎藏大毗盧舍那如來像。彌勒菩薩像。十一面觀世音菩薩像。彩色梵天帝釋四大天王像。文殊師利僧像各一軀。同五間四王院一宇。奉同安置釋迦如來像。金銅四大天王

像各一軀。同五間法華三昧堂一宇。奉同安置多寶佛像一軀。妙法蓮華經四部。金銅多寶塔一基。同五間延命院一宇。奉同安置延命菩薩像一軀。同五間常行三昧堂一宇。奉同安置金色阿彌陀如來像。同四攝菩薩像各一軀。同鐘樓一宇。方今應永丙子之年無射乙亥之日。擇曜宥(宿カ)於夏曆。儲供養於秋天。一品大王之爲證誠。無品親王之爲咒願。共是刹利貴種之耆老。豈非釋家良材之棟梁。加之。弟子引博陸幷三相府兮諸佛庭。刷人天衆會之儀式。法務前大僧正兮莅法席。命顯密兩箇之導師。薜襟蘿衲之成群。疑迦葉尊者之出定。紫綬玉珮之從事。似月蓋長者之曲躬。兒童廻衫。八(佾カ)俗之妙舞盡善。伶倫奏曲。九成之正樂嗣音。或被准齊會兮整威儀。式(或カ)被修嗟嚫兮贈。諷誦梵唄雷震。定鷲淨居之諸天。軒騎星羅。𠀋[illegible]兮[illegible]之三億。興行大善以施五蓋領(徐カ)略一場以[illegible]之慇懃。緈既周備。觀夫讓香於黃菊不向海岸。岸六銖代花於丹楓孰烏。靈山之四種遍法界之雲。物暗勸中道實相之觀心。盡虛空之風標。寧非大乘究竟之果分。仰希。羞淨味於蘋蘩之奠。偏貲七社之神威。植善種於枌榆之陰。倍昌一山之佛法。柱石之固文劫石之無礫。香華之薰永到龍華之初會。重乞。就日臨照。南明之洪化惟新。普天覆燾。北極之大位不動。弟子槐府風靜自保龜鶴千載之遐齡。柳營塵收永繼子孫萬代之重葉。諸宮諸院群卿群寮。文官武官善男善女。各各祈願箇々圓成。現是王母之三千年碧桃再結實。當亦彌陀之九品七金蓮咸開華。乃至沙界鐵圍四生六種善根無際功德有隣。敬白。

應永三年九月廿日　　弟子沙彌敬白

御登山儀。

早旦諸卿以下供奉人參集。

次出御。鈍色御衣。於中間御乘車。可然公卿褰御簾。
先是諸卿以下降立中門外。
　路頭行列。
先地下前駈。布衣二行。次殿上人。衣冠布衣騎馬。爲先下藹。
次公卿。衣冠直衣布衣騎馬。爲先下藹。
次番頭。二行。
次御車。唐庇。唐笠持車副。八人。牛飼。持榻。仕丁持雨皮。
次御後公卿。次中童子。次大童子。次上童。布衣騎馬二行。
次衛府長。次御後官人。次御後官人。(五字衍カ)次衛府侍。
次關白車。
　御入堂儀。
當日早旦出御。御法服。赤色御袍。
諸卿以下降立庭上。御乘輿。
　路頭行列。步行。先地下前駈。二行。
次坊官。二行。次番頭。二行。
次御輿。次上童。二行。次中童子。次大童子。次衛府長僧綱。次扈從公卿。次殿上人。次御後官人。寄御輿於講堂東階。御草鞋。上童役之。此間樂人舞人迎謁。打一奚婁。
先御禮拂(佛カ)。
其儀經堂中進佛前。正面間。御着座。兼敷御座。
御禮佛。合掌之拜。先入御休所。
次諸卿着座。
次御着座。其儀出御御聽聞所。公卿褰御簾。經孫廂內。着第四間床座。西面與證誠座相對給。

文明七年天台座主補任式

宣命記

文明七年四月十日於日吉大宮彼岸所令請宣命給。當時御旅舘不便之間。如此先例邂逅之儀歟。當初一度之例有之云々。舊記如何未見及。

一天台座主兼天王寺撿校准三宮前大僧正尊應。度初。

一九日及曉天彼岸所江渡。御御手輿八瀨童子十三人。加長。御力者七人。加兄部。出世世間大略供奉之。御路取松明。上乘院禪明院等自宵彼在所江參候。

一被請　宣命之時刻申也。

一彼岸所北向面九間垂簾。正面三間今度新調也。其外疊及廿餘帖自二宮彼岸所被取渡之。

一縵自沓脫北東江一帖引之串ヲ成內。爲寺家二綱行列也。一帖自南邊同東江引之。所司寺官等爲參列也。

一縵外被物長櫃儲之副御。恪勤永善法師。

一僧綱座事。依無其所。東北角以屛風搆之爲座。小紋二帖敷之。北南江行。

一執當座事。依無所。東向廣緣寄西高麗緣小紋敷之爲座。北南ェ行。執當不及着座。於此座之前。被物請取之。

一有職座事。就便宜以屛風立廻之。

一御分座之事。別而可儲座事也。但今度者每事不便候間。以屛風圍之類數多有之。

一綱所南邊一間半二間ヲ誘々ノ着到瓦硯等儲之。

一御所中每事整而觸寺家。於案內御力者兄部空禪存知之。于時御出奉行治部卿法眼泰溫。下知之。御出代明智法橋。凡第一案內ニ寺家意得之云々。第二度出宅云々。第三度於路次參合云々。

社家案内同下知也。
一山徒以下參向之案内者。于時廳務法眼經柔。
以御恪勤下知之。
一所司寺官出仕。
春憲法眼　祐秀法眼
賴助法橋　賴捷法橋
敎春少綱
次三綱出仕。
法眼兼隆別司赤土分
執當法眼眞全
權律師眞增富永分
都維那兼圓栗見分
權都維那眞秀木津庄務代往車
一出御。香御袍裳。金蘭御平袈裟。皆水精御數珠。御持杵。御草鞋。
屆從。于時執務兼學院太政大臣法印公助。白色鈍色。五帖小袈裟。
有職二人。應俊。重增。鈍色白裳。五帖袈裟着。
一大紋二帖、敷之、又繧繝一帖上重敷之。唐繪屏

風一雙御後立廻之。
先有職一人。下﨟重增。御草座敷之。此間座主御
座之前邊御立。
次御着座。
次有職一人。上﨟應俊。御居箱置之。御座之左邊居置之。立サ
マニ御草鞋置直之。然而屆從有職退出。
次御簾役者二人。泰議寺主。泰琇寺主。自西脇戶出テ經
面之緣。正面御簾上之。上中也。上﨟泰議進東。於
御前通手ヲツヒテ蹲踞。下﨟泰琇進西同時
御簾卷之。經本路退出。
次執當中次。妙觀院大納言有賀法印自東脊殿下。用鼻莚。鈍色
生裳五帖小袈裟着之。從僧大童子力者召具
之。次對執當揖之。中次答而揖之。中次脫鼻
莚。經東向緣正面ニ蹲踞。而隨御眼路退下。
如已前自脊脫下對執當揖之。執當答揖之。
執當中次歸本座。次執當經東大床參進正面。
正面之下長押邊ニテ脫草鞋。膝行而於御前

進上。
宣命。先座主印明等有云々。口傳。然而以右御手請取之給。自御袖引入之給テ御懷中。此間ニ執當經本路退下。
次執當於東廣緣座前邊請取御祿物。縵之内ナル長櫃入被物一重御恪勤兒部（永喜）取出之。御中間善隆渡之。善隆請取之。坊官泰琇ニ渡之。泰琇請取之。太政大臣法印渡之。法印請受之。執當肩被打懸。執當乍着草鞋賜之。退下シテ從僧已下次第渡之。
次社家申次泰謙自東沓脫用鼻荒對社司、社司揖之。答揖之。經大床參正面蹲踞。隨御氣色退下。自沓脫下テ對社司揖之。社司答揖之。
次御簾役者二人。如已前經西大床垂御簾畢。
次還御。扈從有職等如已前奉從畢。
次御門徒已下爲御禮參（取）劔進上之。皆御對面。
次御門家候人等御一盞被下之。饅頭被下御折也。
一持參金輻輪悉虎滿神子（于時勾當）下也。
一御一獻已後出世方兒達令同道參社。祐濟先達。
一役者事。
（定法寺附弟並學院于時執事）扈從僧綱太政大臣法印公助
鈍色生裳。（綾紫浮文也）五帖小袈裟。
被物役同之。
執當申次。
（岡崎實乘院殿出世。當門跡兼參家門薗也。）大納言法印有賀
鈍色生裳。五帖小袈裟着。
有職二人。
（禪明院弟子侍從泰雄法眼子息）中納言應俊
（石泉院同宿治部卿法眼子息）中納言重増

兩人鈍色白裳(マヽ)凡表着之。

奉行。

于時御出奉行
治部卿法眼泰温

鈍色白裳。表袴。袈裟等也。新製裝束也。

廳務。

民部卿法眼經柔

新製裝束也。

社家中次。

治部卿法眼子息
治部卿寺主泰譏

鈍色練貫白裳。紫指貫。

御簾左役者同之。

同右役者。

同法印泰堯子息
師寺主泰琇

御中間善隆

鈍色白裳。袈裟。布袴着之。

一祇候方々。

三位法橋子息
世尊寺殿

千代壽殿　號照泉丸陰陽頭在盛子息

上乘院内大臣禪師尊寶

禪明院大納言法印俊存

竹内門跡出世兼參
花徳院大納言法印實譽

稱名院大納言法印信玄

法輪院大納言法印公範

不動院大僧都顯豪

明王院權大僧都忠助

三位律師

皆重衣着之。若衆前々素絹。

祐濟　重衣

一坊官方。

新三位法眼玄津

御出奉行
治部卿法眼泰温

廳務
民部卿法眼經柔

三位法橋玄精

大進法橋泰純

治部卿寺主泰譜
師寺主泰琇
民部卿經忠
佐公泰本
御侍一人
安藝安忠
同朋 不參
左阿
祐阿
福阿
一西刻末御本坊ェ還御。門家候人悉供奉。
以伊與法橋泰本記於得年少□記之
文明九年二月二日書之　祐濟
右一卷者。
青蓮院准三宮大僧正尊應於日吉大宮令
請座主

宣命之記焉。記者祐濟。便青蓮院出世。嘉
吉三年大會探題。尊勝院僧都重慶爲精
義登山。此時祐濟亦陪從。又扈從太政大
臣法印公助。此卽探題定法寺僧正賓助
弟子焉。今以葛川明王藏中祐濟自筆之
記令書寫之者也。
于時
寛政十年戊午十二月十日
北嶺南山住學生眞超

一座主宣下場所
一於大講堂行之。三綱寺家執當出席。寺家執當
請取宣下上于新座主。
一座主宣下御儀式
一座主宣下。舊例宣命勅使登山。則寺家執當迎

勅使請納　宣命。此乃以新座主補任之由令告山中法師給之儀也。次同日或別日。寺家執當及三綱參列于新座主御所上宣命也。次同日或別日。寺家執當以印鎰奉渡于新座主。於便宜所令請之給也。次行政。次饗膳。次賜祿物也。

一座主宣下文

天皇加詔旨と山中乃法師等爾白さへ宣勅命乎白久權大僧都法眼和尚位明快者年老臈高支上爾慈覺大師乃門徒爾之天眞言止觀乃業な兼習利へ故是以座主權僧正法印和尚位源泉加辭退乃替爾治給不事を白とさへ宣勅命乎白

天喜元年十月廿九日

右

梨本大僧正明快座主宣命文。朝野群載第十六載之。

天皇我詔旨良万止山中乃法師等爾白止佐倍宣布勅命乎白入道一品公延親王者慈覺大師乃門徒止之氏年臈淺介禮止毛台學已明爾妙譽自高之事寓內泰寧乎祀之偏皇家之休祥乎禱留故是以氏入道一品尊眞親王乃辭退乃替爾座主治給布事乎白佐倍止宣布勅命乎白

天明六年五月八日

右

日光公延親王座主宣命文也。

宣旨

應令入道一品公延親王補任延曆寺座主職事

左少弁藤原朝臣實祖宣奉勅宣補任彼寺座主者。

天明六年五月八日

修理東大寺大佛長官主殿頭兼左大史

小槻宿禰敬義奉

天台座主登山次第

中堂用意條々

一立御誦經案於庭上。在覆筵。寺家儲之。
行事侍令置御誦經物白布五十端。兼日送寺家。於案上。
一置御諷誦文於堂内前机。行事侍授行事所司令傳承仕令置之歟。
一儲御布施。被物二重。褁物二。
於後戸納長櫃。行事侍中間御恪勤等可相副之。
先奉行兼相觸時分三綱以下可早參之由。可催具之。又相尋寺官公人等之參進可召整之。
次供奉人等改坂裝束。里僧綱親製裝束。凡僧御後侍等鈍色裳袈裟奴袴下結。(括カ)
次事整之後。奉行申案內。
次着御御裝束。
赤色御袍裳。白平袈裟。御持鈷。

次有職取於御居箱。御草座渡之。以御居箱授御前中間令持之。以御草座授大童子長。長渡同列。列渡御力者令持之。
次御草鞋御鼻荒各居柳筥同取出之。令持之。御恪勤下﨟次第取繼如前。
次出御。
次寄御手輿。僧綱奉仕之。
次行列。
先專當
次維那
次御居箱御前中間持之。發聲蹕聲。
次所司
次房官
次御前三綱
次御輿
次有職
次里僧綱

次御後侍
次大童子長
次列四人
次御力者御恪勤等
御草座御力者持之。
御草鞋御鼻荒御手洗(入水瓶)。御笠(入袋)等。御恪勤持之。
次扈從僧綱
所從等
次於中堂中門外橋前御下輿。御鼻荒役里僧綱。(取繼侍。手長中童子。)
扈從僧綱參御輿前蹲踞。御下輿之後奉相從。
次自正面階令登御。
先於階際進御草鞋。(役僧綱同前。)扈從僧綱同登階。此時有職二人進出而蹲踞於大床際。請取御物具奉從御後。
僧綱前。
御居箱〻〻。御草鞋〻〻。取繼〻〻。(立階下)渡之。
次於上禮堂正面御拜。(三反。)此間有職〻〻敷御鞋。
次須臾御所作吹。
此間有職二人退而蹲踞下禮堂。僧綱同之。
次自正面妻戸入御内陣。有職二人如元持御物具奉相從。同入内陣。
此時僧綱降廻。(可經堂上。宜在所爲。)而可儲後戸。
本儀雖着内陣床。近代只儲立後戸歟。
里僧綱以下供奉輩同經庭上而儲後戸邊。
御輿可昇立當堂巽角。(奉行誰可下知御力者歟。)
次於内陣御禮拜。(本佛三反。大師三反。文殊三反。)
此間有職以御草座敷御床。(北方中央。)御座上以居箱置御座左方蹲踞。
次着御座。

有職二人着座下座。
紫宸疊執行儲之。
次御誦經導師入堂登禮盤。
次公文所司傳御誦文於導師。
執當仰長講打金口。
次咒願御着座。
作法了退出。
次於後戸賜布施於咒願師。
一重。役僧綱内大臣法眼。取繼房官。手長中間。
一褁。役有職。
次導師退下。
次賜布施於導師。
一重。役僧綱同前。取繼房官。手長同前。
一褁。役有職。取繼。
次有職二人歸參内陣。
次自後戸南間出御。
有職持御物具奉從。

次令降庭上給。
御鼻荒役里僧綱。取繼手長如前。
此時有職渡御物具於侍〻〻。侍以御居箱
賜御前中間〻〻令存（持カ）之。以御草座渡大童
子長。長渡列。列渡力者令存（持カ）之。
次經南廻廊外於巽角御乘輿。御鼻荒役令持之。
次廻東面入御于前唐院行列等如前。
有職令度經閑道同加參儲于前唐院。
寺家用意事。
瓦硯。筆。墨。小刀。水入。已上居折敷布晒燭十許歟。
先於當院門南脇御下輿。御鼻荒役等如前。
次自南階令昇御。自同妻戸入御。有職二人參
向。
次着御御座。
此所請取御物具可奉相從。
有職置御物具而退下徘徊大床。
僧綱内大臣着院前座。

次長講下格子閉妻戸。
次一長講渡御鎰於所役院司。
但近年不及渡鎰。
長講直解鏁。
次所役院司解封進御前。
次一長講令開御經藏。
次入御內陣。
御作法等。院司〻〻可有所役事。
次出御着御御本座。
次長講舁出寶物辛櫃。
次上格子。
次奉出寶物令結緣大衆。但隨大衆所望歟。可隨早晚。
次長講舁出辛櫃。
次所役院司申請御封閉戸加御封。
次經本路御退下。御鼻荒役如前。
次還御。

行列如元。
右天台座主根本中堂御拜前唐院御作法記一卷。以葛川明王堂藏中之古記令書寫之者也。
寛政十一己未正月
台嶺南山大僧都眞超

私考
一長講此今時承仕事也。三塔堂衆內上座七人。上三人。號一長講二長講三長講。讀誦法華仁王金光明三部故也。次三人號承仕。次一人號咒師。以上七人此堂衆中方首也。其餘輩通號堂衆耳也。

應保二年叡山衆徒披陳狀

〔端欠〕

惡難備大戒和尙者也。抑日吉大明神者。辭本覺之月同穢惡之□。靈驗掲焉之明神。鎭護國家之靈社也。歸依□盛。上古崇重。何始仁和哉。但驚宣旨狀粗撿舊事。傳敎大師遊大唐之日。我朝神國之聲尤轟異域□。仍爲報神恩。仁和三年智證大師奏爲大小比叡山王申加年分度者。貞觀元年惠亮和尙奏爲賀茂春日兩明(神カ)年申下年分度者云々。賀茂皇大神者日域地祇也。春日大明神者開闢傳神也。□□惠亮上表始被致國家歸依哉。智證上表准之可知。傳敎大權之垂迹。薩埵之化身也。詢道於巨唐。弘法於日或(域カ)。圓頓敎之流布。遮那大戒傳受。□在彼恩。延曆弘仁聖主歸依專盛也。何依智證上表始致國家之敬信哉。此等之條披陳□□□無益耶。爲添祖師之光輝□。載門人之陳狀而已。

宣旨稱寬忠早披辭狀即令補□□。於今可被何職乎。衆徒謹陳申云。夫物之用捨人之賞罰。隨法有改易。依事可斟酌人臣之習。朝奉恩夕賜死猶是(其カ)恒規也。況除所歷耶。爲房季仲卿等。於朝臣家雖無具過。依山門訴訟忽蒙遠流之罪。方今寬忠依延曆之訴訟削座主之次第。被□普通之僧綱有何難哉。若居當職者。依山門之訴須停廢所職。亦雖非當職。所經名號依衆徒之鬱陶被削除之。其理不可無者歟。右以前三箇條披陳如件。凡薗城學徒又是傳敎慈覺之門人也。而依一旦之忿怨爲萬代之讎敵。嗚呼悲哉圓宗窓中雖携三觀之□□。出家身上永捨十重之木又(叉カ)。作學祖師之惠。不受祖師之戒。戒□不調且□□□□□□者國家深戒此事。薗城衆徒若於不受山門菩薩戒者。顯則三會講頌。密又兩寺灌頂。惣持院阿闍梨職等。併可付延曆之由殊欲被宣下。然

則止兩門之不和。弘一乘之大戒。不墜祖師之道。將爲門人之幸。若無裁許。薗城衆徒恣誇聲聞之小戒。不用圓頓之大器者。延暦衆徒以私力令彼破羯磨之比丘。不居住智證之門跡云々。望請天裁。重垂明鑒。早降裁許。然則三千衆徒散鬱。一百寶祚無動。五雲之上秋月契千年之齡。三壺之中春花於萬歳之匂者歟。仍謹陳狀。

應保二年閏二月　日

慈圓僧正座主辭表

請被罷天台座主法務權僧正等狀

右ム言伏奉去建久三年十一月廿九日詔命。以小僧爲天台座主。權僧正越分之榮何知所據。去年三月廿日重加朝雉。更掌法務。跨恩涯而欲進則意樹悴。以難致治山之功。守謙流而欲退亦寵澤深。以非無報國之思。進退惟谷。累足而立。小僧出自周旦漢霍之家。酌□哥龍玉泉之浪。夏臈是淺。誰謂顯□□棟梁風□素□豈堪僧□之上首□□□□□味未僧光耀於法燈。徒疲台岳之嶮岨。無掄杞梓於禪樹。空塞賢路無益釋門。恐亦世及澆季人多弊惡。枌榆月前祠官之霧。懷難開松桂陰底。禪徒之煙鬱自開。凡以小僧商量難決緇素之虞再。左右思之。不如遄退。伏乞鴻慈。曲許鶴欵。早罷非器之職。任須授彼碩量耆德。然則陛下知人之明侔日月。而永照小僧退□□□□山林而無休。不耐懇歎之至。修狀以聞。誠惶誠恐頓首〻〻死罪〻〻謹言。

建久五年正月十七日

天台座主法務權僧正上狀

延暦寺三千衆徒等誠惶誠恐謹言

請特蒙天裁被停止權僧正慈圓辭退當山座主職狀

右謹撿案內。山門始闢迄四百歳之春秋。圓宗新

興護世三（卅カ）代之聖朝。其懇誠之所苑專座主之忠勤也。斯故宜長止觀遮那之二乘（業カ）推爲灌頂大藏之和尚。是則常住三□遙照往昔之因。建立大師遠鑒將來之仁者歟。偶至此職位寔酬其宿緣。爰權僧正某出自□附之家門居于台領之貫首。深貯頓悟之業種。廣究祕敎之玄奥。積練行於南山之靈崛。致擁持於北闕之聖主。因茲朝廷歸高德授綱維之崇班。門徒抑厚恩仰座主之拜任。而間忽捧辭表□止執□衆徒畜懷云遠。滿山遺恨爭謝抑。山門徐澆廢人法稍陵遲□□□□雖存末代濁亂使然。是又依座主治山之無程也。衆徒等伏尋曩代智行高僧□□□□顯密長者。久掌寺務諸院諸堂□□速成顯宗密宗勸學無懈。而近古以來座主之遷替不經幾程。佛法紹隆更無其隙。依之堂閣覺傾不遑造營。修學窓荒無人勸勵。爰衆徒等幸承當座主之補任。慶憶吾門徒之繁昌。繼絕興廢□非是時。抽賢勸愚方待何日人能弘道。恰哉圓宗之興隆複于古跡。非弘道人可悅山門之靜謐。當于此境面々服膺。各々排悅而無指違亂。忽遁所職若不遂敎法傳弘之本意。不掟山上泰平之祕計者。偏是滿山鬱々之最也。寧非一宗陵廢之基乎。就中近日一兩囚類洩聞貫首之辭退。燒拂社司之住宅。如此恣行猛惡。是存無禁遏故也。望請天恩。不背貫主之辭狀。可致佛法紹隆之旨□。凡天代授官。何輙遁其職。人舉慕恩。莫褊斯望。猶帶傳戒和尚之職迴一山扶持之計者。啻非衆徒之懇望。兼又公家之須要也。然則五相成身之身伴玉體而久明。三密加持之水潤玉筭而永澄。衆從等不堪愁吟之至。誠惶誠恐謹言。

〔以下闕〕

齋藤松太郎
大和田五月
藤倉喜代丸
三宅松之允
校

大正十五年六月十日印刷
大正十五年六月十五日發行

發行者　東京府西巣鴨町宮仲二千五百七拾番地
續群書類從完成會代表者
太田藤四郎

印刷者　東京府西巣鴨町宮仲二千七百拾三番地
大場幸吉

印刷所　東京府西巣鴨町宮仲二千七百拾二番地
續群書類從完成會第二工場

發行所　東京府西巣鴨町宮仲二千五百七拾番地
續群書類從完成會
振替東京六二六〇七　電話小石川一三〇八